

لہذا دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ الحق

اکوڑہ خشک

صدر دفتر دارالعلوم

نقش آغاز	مولانا سید الحق
سیدنا حضرت معاذیہ پر احترام	حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کلاپی
مولانا محمد قاسم نانوتوی کی عارفانہ شان	حکیم الاسلام قادی محمد علی صاحب قاسمی غفر
عقیدہ انصاف و عدل و تحقیقات کی روشنی میں	جناب وحید الدین خان
اسوہ ہدیہ اور عمری شہریت	مولانا محمد اسد شرف - ایم ایس - پشاور
انام شائع اور شعر (قسط دوم)	استاذ عبد العزیز - قاہرہ
قیمت پرستی کی وراثت	مولانا محمد ریاض صاحب - ماموں کاغی
اسلام کا نظام معاشیات	مولانا انوار الحق صاحب صاحبہ کا کاغی
الحق (عربی تصدیقہ)	مولانا قاضی عبد السلام صاحب
منقبت نبوی (نظم)	نوب میر عثمان علی خان نظام مرحوم
مکتوب برین الشریفین	مولانا شیر علی شاہ صاحب
تعارف و تبصرہ	ادارہ

جلد نمبر ۲ شمارہ نمبر ۶ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ مئی ۱۹۶۷ء
زیر سالانہ چھ روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے غیر مالک سالانہ ۸۰ شلنگ

سید الحق استاد دارالعلوم حقانہ ملائح و ناشرین منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر
دفتر الحق دارالعلوم حقانہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا

پچھلے دنوں برٹنگھم یونیورسٹی (برطانیہ) کے شعبہ
علوم اسلامیہ کے پروفیسر مشرق جان ٹیلر نے بھارت
کے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تقریر کے دوران برطانیہ
کی مسلم اقلیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک حقیقت کی
طرف ہی اشارہ کیا اور کہا کہ — ”درحقیقت اس وقت دنیا میں آسمانی دین کی پیروی اور اللہ تعالیٰ
کی عبادت کا دعویٰ کرنے والی دونوں قومیں مسلمان اور عیسائی ماقبلیت اور دہریت کی گود میں جانے والوں
کی بہ نسبت اقلیت میں ہیں۔ دونوں کو مادیت اور ظاہر پرستی کا سامنا ہے۔ اور نہ کہ خدا اقوام اس اقلیت
کو اپنے اندر مدغم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔“ (البعث الاسلامی لکھنؤ عربی جلد)

پروفیسر صاحب برصوف کی بات اس حد تک معقول ہے کہ موجودہ حیوانی تہذیب و تمدن جسکی بنیاد
سراسر مادی مفادات، خواہشات کی تکمیل طلب منفعت، زبردستی، حصول دولت، معاشی افکار اور
اقتصادی فلسفوں پر ہے، اس کا وار کسی خاص مذہب اور کسی ایک دین پر نہیں۔ دہریت اور نفس پرستی کا یہ
عقربیت ہر اس نظریہ، دین، علم و حقیقت، ادراک و معرفت کو چیلنج کر رہا ہے جس کا تعلق روح، آخرت،
سچائی و صداقت، معنوی اقدار یا کسی بھی مابعد الطبعیاتی عقیدہ سے ہو کہ موجودہ تہذیب کا خمیر ہی سیم و مادہ اور
نفع عاجل، لذت پرستی اور استیلا و استبداد سے اٹھایا گیا ہے، معنوی اقدار، روحانی صفات اور
انسان کے باہمی روابط و علاقے سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ تبتخوت عرض الحیرۃ الدنیا واللہ یرید الآخرۃ
مگر سوال یہ ہے کہ غذا اور خود فراموش تہذیب جس نے آج انسان کو جامد و بے حس حیوان اور جسم پروری کی
ایک مشین بنا کر رکھ دیا ہے — اس تہذیب نے جنم لیا کہاں سے؟ کس نے اس شجرۂ خبیثہ کو پروان چڑھایا؟
عیسائیت کا علمبردار یورپ اور دیگر صلیبی اقوام علی الخصوص برطانیہ کے علاوہ اور کون تھا جس نے انسانیت
کی موت کے چوراہے پر لاکھڑا کیا۔ جس نے رنگ و بو، خواہش اور شہوات کی ایک نظر فریب جنت بسائی،
جس نے بالشت بھر پیٹ اور معدہ سے ساری کائنات کو ناپا، اور جس نے لالہ الا المعدۃ والمادۃ
کے بند بانگ نعروں سے خدا کے وجود اور تمام غیبی حقائق سے انکار کیا۔ وہ عیسائیوں کا مکروہ کلیسائی نظام
اور دشمن فطرت اصول ہی تھے جنہوں نے عقل و دانش کو مذہب سے بغاوت پر آمادہ کیا وہ یورپ ہی
تر تھا جس نے اپنے علم و ادراک کی اساس حواس اور مشاہدات پر رکھی۔ جس کا منطقی اور طبعی نتیجہ ہی ظاہر ہوا

کہ وہ تمام مابعد الطبیعی حقائق خدا و رسول، روح و آخرت، بعثت بعد الموت اور حساب و کتاب مفروضہ اور من گھڑت افسانے معلوم ہونے لگے، جو عقل و حواس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ نتیجہً دنیا مادیت کے جنگل میں چلی گئی اور مذہب سے محروم ہو کر منکر خدا اقوام اطمینان و سکون سے عاری زندگی کی جلتی بجلی میں کودتی چلی گئیں۔ آخر آگ سلگانی کس نے ہے جس کے سوز و تپش سے آج یورپ کے دانشور غالاں ہیں۔ یہ حالات پچھلی چند صدیوں میں یورپ ہی کے مذہب بیزاری سے پیدا ہوئے ہیں جس نے پہلے اپنے مذہب کا علیہ بگاڑ دیا، اسے اپنے حیوانی مقاصد کا آلہ کار بنایا۔ آسمانی تعلیمات سے مسیحیت کا رشتہ کاٹ کر رومی و یونانی تہذیب کے طبع سے اس کی عمارت اٹھائی، اس میں بت پرستی کی آمیزش کی، ربانیت کے نام سے زندگی سے فرار کی راہ اختیار کی، پھر جبر و استبداد اور استعماری عزائم کے سہارے اس خلابیز تہذیب کو دیگر اقوام و مذاہب پر بٹھونے کی کوشش کی اور اس طرح خدا کی زمین کو ہرقسم درندگی و بربریت اور شر و فساد سے بھر دیا۔ — آج پروفیسر جان ٹیلر صاحب مادیت اور دہریت کا رونا رو رہے ہیں۔ اگر یہ آنسو گرجھ کے آنسو نہیں ہیں تو یہ تلخ حقیقت کیوں ان کی نگاہوں سے اٹھل ہے کہ اس تمام یونانیت اور مذہب بیزاری کا مہر تو یورپ کے مسیحوں کے سر ہے۔

حجہ باد صبا ایں ہمہ آوردہ تست

یہاں ہم اتنا مزید عرض کئے دیتے ہیں کہ اس وقت مادیت اور ظاہر پرستی کے چیلنج کو صرف اسلام ہی قبول کر سکتا ہے جس میں طلب معاش، حصول رزق اور کسب حلال کی گنجائش تو ہے، مگر خدا فراموشی کی نہیں، جہان بینی اور جہان گیری ہے مگر ظلم و استبداد نہیں۔ حصول منفعت کا حق ہے مگر حق تلفی اور غرضی کا نہیں۔ دشمن سے مقابلہ ہے مگر عیاری نہیں۔ دنیا ہے مگر دین سے بغاوت نہیں۔ ربانیت ہے مگر ربانیت نہیں۔ علم و معرفت ہے مگر جبر و تعصب نہیں۔ نعمتوں اور لذتوں سے لذت اندوزی ہے مگر اباسیت اور انار کی نہیں۔ — حیایت تو اس وقت اپنا دم توڑ چکی تھی جبکہ خدا نے انسانی ہدایت کے لئے آخری روشنی بھیجی۔ قرون وسطی کا غیر متہذبن اور بیسویں صدی کا ترقی یافتہ یورپ تو علم و تحقیق کے نام پر کتب مقدسہ میں الحاق و تحریف اور دشمن فطرت خود ساختہ مسیحی اصول کے ذریعہ اس تابوت میں آخری کھل ٹھونک چکا ہے۔ مسیحیت، دین و مذہب اور علم اور معرفت کے ہر محرک میں شکست کھا چکی ہے، تو مادیت کے میدان میں کیا منجھل سکے گی۔ عصر حاضر کی انسانیت آج جس غلام کا شکار ہے، یہ غلام صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ بے چینی، اضطراب و درد و تڑپ، پریشانی اور تشنگی کا مداوا صرف اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔

فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا۔۔۔ اور انشاء اللہ دیر یا سریر اسلام ہی ہوگا جو مادہ پرست اکثریت کو اپنے اللہ جذب کر کے رہے گا۔ ہواذی ارسل رسولہ بالعدلی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و یوکرہ المشرکون۔ خبر صادق و مصدق علیہ السلام نے فرمایا جسے حضرت مقدادؓ نے نقل کیا۔ لا یتقی علی ظہر الذین بیتہ صدیر ولا وبرا لا اذ خلعت اللہ کلمۃ الاسلام لجز من ذلک ذلیلہ اما یعزم اللہ ینجعلہم من اہلہ او یدلہم فیہ ینزلہا۔ مقدادؓ نے آخر میں فرمایا فیکون الدین کلمۃ اللہ (۱۰۰)

اسلامی مشاورتی کونسل نے حکومت سے سفارش کی ہے کہ ملک میں موجود قانون وراثت کی بجائے اسلامی قانون وراثت نافذ کیا جائے۔ اور مرتد ہونے والے مسلمانوں کو باقی جائیداد سے محروم کر دیا جائے، اور اسلامی احکام کے مطابق انہیں موت کی سزا دی جائے۔ کونسل نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ ملک میں ایسے منظم افراد یا اداروں کا فدیہ محاسبہ کر کے انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں جو مسلمانوں کو مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعہ مرتد بنانے میں مصروف ہیں۔ کونسل نے اپنی سفارشات میں جو صدر مملکت کو پیش کر دی گئی ہیں، اس امر پر اظہار تشریح کیا ہے کہ ملک میں منظم طور پر مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کا کام جاری ہے جس کا محاسبہ نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ اسلام میں مرتد بنانے والے بھی قابل تعزیر ہیں۔ کونسل نے یہ بھی کہا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ میں مسلمانوں کے درمیان اپنے مذہب کی تبلیغ کی اہازت برگزینہ ہونی چاہئے جہاں تک سفارشات کا تعلق ہے، تمام اسلام پسند طبقے اس کی تحسین و تائید کریں گے۔ خدا کرے کہ حکومت ان سفارشات کو عملی جامہ بھی پہنا سکے کہ اب تک اس قسم کے شر سے سفارشات سے زیادہ مقام نہیں پاسکے۔ اگر اس ضمن میں کونسل نے اتحاد کے واضح مفہوم اور دو ٹوک حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہوتی تو اچھا ہوتا کہ جب تک مرتد کو مرتد نہ مانا جائے اسے سزا کب دی جاسکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ملک میں وسیع پیمانے پر اتحاد کا کام چاہیے ہے ہماری افزادی قوت حیثیت اور قادیانیت کی گرد میں جا رہی ہے۔ کونسل جیسے ذمہ دار ادارہ کو ایسے تمام منظم اور غیر منظم افراد اور اداروں سے بھی پروردہ اٹھانا چاہئے تاکہ مسلمانوں کو تنبیہ ہو جاتی اور سفارشات کا کوئی ثمرہ تو نکل آتا۔ کونسل کی سفارشات میں اسلامی قانون وراثت رائج کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس ضمن میں وضاحت طلب امر یہ ہے کہ کونسل سے مراد ان قوانین سے امت مسلمہ کے متاثرات اور قطعی قوانین ہیں یا وہ اصلاح یافتہ قوانین جن میں پوتے کی وراثت جیسی نفیات بھی شامل ہیں جن کیلئے پوری اسلامی تاریخ میں کوئی سند اور نظیر نہیں ملتی اگر معاملہ دوسرے ہے تو جس طرح رائج الوقت قانون بقول کونسل کے قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا اس طرح اسلامی قوانین کے ترمیم شدہ ایڈیشن سے بھی خرابی دور نہ ہوگی۔ معاملہ سلجے گا نہیں، بگڑتا چلا جائے گا، کہ

انسانی حالات اور تقاضوں کا سب سے زیادہ جاننے والا اس کا خالق ہی ہے۔ ثلاث حدود اللہ فلا تعدد و حد من يتعد حدود الله فالثلاث هم الظالمون۔

سعودی عرب سے واپسی پر کئی ثقہ مجاہد نے یہ انفرسٹاک انکشاف کیا کہ اس سال کئی قادیانوں کو حرمین الشریفین میں داخلہ اور مناسک حج کی ادائیگی میں شرکت کا موقعہ دیا گیا۔ اس سے زیادہ رزہ خیز یہ خبر ہے کہ مرزا یثرب کے عالمی مبلغ اور صفِ اَدَل کے قائد طغرائی خان بھی سرزمینِ حجاز اور مسلمانوں کے اس روحانی اور عالمی اجتماع میں گھومتے پھرتے رہے۔ یہ بھی انوارِ حق کہ ہسپتالوں میں کئی ایک قادیانی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ ان اطلاعات کے عواقب اور نتائج کے تصور سے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اب کعبۃ اللہ اور جوارِ رسول علیہ السلام بھی ان شرناک ریشہ دوانیوں، سازشوں اور ارتدادی سرگرمیوں کی آماجگاہ بن جائیں گے؟ جس کا مظاہرہ قادیانی جماعت ملک و بیرون ملک میں شب و روز کر رہی ہے۔ سرزمینِ طیبہ میں ردِ فتنہ، جہر کی پوکھٹ سے مسلمانوں کو ہٹانے کی کوششیں۔؟ معاذ اللہ والی اللہ المشتکی۔۔۔۔۔

عہدِ نبوت سے لیکر اب تک مسلمان اس معاملے میں بڑے حساس رہے ہیں۔ حرمین الشریفین میں یہود و نصاریٰ اور غیر مسلم اقوام کے داخلے پر پابندی رہی۔ حضور علیہ السلام نے مرضِ وفات میں ہزیرۃ العرب کو یہود و نصاریٰ سے پاک رکھنے کا فرمان جاری کر کے معاملہ کی اہمیت اور نزاکت کا احساس دلایا۔ اخر جہا لیسود والنصارى من جزيرة العرب۔ (اصحیث) کہ عالمِ اسلام کا منہج اور مسلمانوں کا دل (حرمین الشریفین) غیر مسلموں کی فتنہ پرمازیوں کا شکار نہ ہونے پائے کہ دل کے متاثرہ ہونے سے سدا بسم فاسد ہو جاتا ہے۔ موجودہ حکمران ملک فیصل کے پیش رو شاہ سعود کے عہد تک اس معاملہ میں نہایت احتیاط برتی گئی۔ کچھ عرصہ قبل چند قادیانی خفیہ طور پر داخل ہوئے انہیں فوراً پکڑ پکڑ کر نکال دیا گیا۔ موجودہ حکومت سے اس مسئلہ میں غفلت ہوئی یا دیدہ و دانستہ اس روشن خیالی اور ترقی پسندی کی وجہ سے ایسا کیا گیا جس کے ایمان سوز اثرات نے آج حرمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ معاملہ ہر حال میں نظر ثانی اور غور و فکر کا مستحق ہے۔ بیشک موجودہ سعودی حکومت مجاہد کے آرام و راحت میں کوئی کسر نہیں اٹھاتی، تمام ممکنہ اصلاحات کر رہی ہے، جس پر وہ پورے عالمِ اسلام کی طرف سے شکریہ و تحسین کی مستحق ہے۔ مگر یاد رہے کہ عالمِ اسلام کیلئے حجاز کی اصل دولت اور سرمایہ وہاں کی معنوی برکات اور روحانی اثرات ہیں۔ مسلمان خدا فراموشِ مادیت اور زندگی کے ہنگاموں سے گھبرا کر اس آستانہِ عاقبت اور مرکزِ سکون کی طرف پکڑتے ہیں۔ اگر روئے زمین پر خدا کی اس ایک ہی روشنی کے گرد بھی مادیت کا حصار کھپا جلتا ہے،

عصر جدید کی تمام بہادر ترقیات سے وہاں کا تقدس آفریں نورانی ماحول بدلا جاتا ہے۔ یورپی تہذیب و تمدن آزادی اور فحاشی؟ مغربی تعیش و ترقی کی کھل چھوٹ دی جاتی ہے، اور تو اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے دشمن یہود و نصاریٰ ہندوں اور قادیانیوں کو وہاں آنے جانے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ پورے عالم اسلام کے ساتھ انصافی ہوگی کہ زمین اشرافیہ تمام مسلمانوں کے مشترکہ متاع ہیں۔ اور خدا کے گھر میں دین و ایمان کے ڈاکوؤں کے نقب لگانے پر کوئی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ بد قسمتی سے ہماری حکومت قادیانیوں کے پاسپورٹ پر غیر مسلم یا قادیانی ہونے کی بہر نہیں لگاتی۔ اور سعودی عرب کے بعض ذمہ دار حضرات کا یہ عند معقول ہوتا اگر انہوں نے کم از کم خلیفہ راشد عمان کو روک دیا ہوتا کہ اسکی مرزائیت کو قبیح و کھلی کھلی بات نہ تھی۔ یہ دشواری پچھلی حکومتوں میں بھی پیش آتی ہوگی، پھر بھی انہوں نے تفتیش اور تحقیق کرتے ہوئے احتیاط کا سامن نہیں چھوڑا، اور اگر کسی طرح معلوم ہوا کہ وہو کہ اور فریب سے ایسا کوئی قادیانی داخل ہوا ہے تو اسے اسی وقت نکال باہر کیا۔ سعودی عرب کے موجودہ حساس اور بیدار مغز حکمران شاہ فیصل سے ہماری خالصانہ التجا ہے کہ وہ ان امور میں اپنے خاندانی اور روایتی دینی تعصب کو برقرار رکھتے ہوئے حرمین کے معاملہ میں دنیا بھر کے نامور ایمان محمد علیہ السلام (بابائنا و ارحمنا) کے احساسات کا خیال رکھیں، یہ ناموس محمدی کا سوال ہے جو آپ اور ہم سب کا مشترکہ معاملہ ہے۔ اس سلسلہ میں بعض اور ناگفتہ بہ اور نامناسب شکرات اور خرابیوں کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے جو مشاہدات پر مبنی ہیں۔ مگر ہم آج صرف ناموس محمدی علیہ السلام اور تقدس حرمین کے نام پر مرزائیوں کے معاملہ میں نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں۔

اللہ کے پیش تر گنہم غم دل و ترسیدم کہ تو آزد وہ شرمی و دہن سخن بسیار است

واللہ یقول الحق و هو یسددی السبیل۔

کلیع الحق

مدینہ طیبہ کی اطلاعات سے وہاں کے مشہور صاحبِ سند و ارشاد بزرگ حضرت مولانا عبد الغفور صاحب مدظلہ جہاں مدینہ طیبہ کی عظمت کا علم ہوا۔ حضرت شیخ کی ذات اس وقت مسلمانوں اور خاص طور سے پاکستانی مسلمانوں کے لئے فیض و برکت کا سرچشمہ ہے اور پاکستان سے قرآن کا دینی رشتہ ہے۔ اہل علم اور عام مسلمانوں سے حضرت مولانا مدظلہ کی صحت کا اظہار کیئے دعاؤں کی درخواست ہے۔ بحمد اللہ کہ حضرت مولانا مدظلہ کے تازہ مکتوب بنام حضرت شیخ الحدیث صاحب سے معلوم ہوا کہ اب انکی صحت مدہ بہ اتفاق ہے۔ قارئین اور تمام مسلمانوں سے دعا ہے صحت فرمائے کی درخواست ہے۔ (ادارہ)

سیدنا حضرت معاویہؓ پر

عمرانی معاہدہ توڑنے کا الزام

دیہی
ترقیاتی
اکیڈمی
پشاور
کا
سینار

حک و ملت کی دینی اور دنیوی خدمت کرنے والوں میں اتفاق و

اتحاد اور یکجہتی و یکجانگت پیدا کرنے والی کوششوں کو کون ذی برہم و

جو پسند نہ کرے گا۔ بلکہ عقلاً اس کو ضروری اور مذہباً فرض نہیں سمجھے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہ سرکاری یا نیم سرکاری طور پر اس سلسلہ میں عام طور پر جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے، الاماشارہ شدہ دانستہ یا نادانستہ نتیجہ کے لحاظ سے نہ صرف یہ کہ یلوس کن ثابت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ افتراق اور وعدی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس سلسلہ کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مگر اس وقت ہم دیہی ترقی اکیڈمی پشاور کی جانب سے علماء کے سینار کے نام سے اجتماعات پر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔

اکیڈمی کے ایک ذمہ دار افسر کی جانب پہلے ہی اجلاس کی پہلی ہی تقریر میں اخبارات نے جو مضمون شروہ کیا ہے، اس میں اور کئی قابل اعتراض کلمات کے علاوہ "عمرانی معاہدہ" کے توڑنے کی ذمہ داری خال سلین لائبریری سیدنا امیر معاویہؓ کے سر پر ڈالی گئی ہے اور اس طرح انہیں مسلمانوں اور مسلمان ملکوں کی پسماندگی کا پہلا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اگر اخبارات کی یہ نسبت صحیح ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی مجرمت اور سیدنا امیر معاویہؓ سے عقیدت و محبت رکھنے والے کو ڈول پاکستانیوں کی روحانی اذیت کا باعث ہے۔ بلکہ ملک کی غالب ترین اکثریت اہل سنت و الجماعت کے ایمانی جذبات کو کھلا چیلنج بھی ہے۔ اخبارات میں شائع شدہ اس تقریر یا خطبہ استقبالیہ کے متن کے مطابق دیہی ترقی اکیڈمی کے ڈائریکٹر صاحب کے نزدیک عمرانی معاہدہ نام ہے اس کا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء اور دولت مندوں سے عہد لیا کہ وہ خیرات اور صدقات سے غریبوں کو امداد کریں گے اور غریبوں سے عہد لیا تھا کہ وہ پوری اور ڈکیتی وغیرہ نہیں کریں گے۔ ڈائریکٹر صاحب کے نزدیک مسلمان اور مسلمان ملکوں کی پسماندگی

کا واحد ذریعہ اس معاہدہ کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ کہتا ہے :

بالآخر جب معاویہؓ نے ایسا انتظام کر دیا کہ معاہدہ عمرانی، اسلام کی پابندی سے پہلا فریق ”امراء آزاد و برکیا یعنی صدقات وغیرہ کی آیات پر خصوصاً ان کے لئے تمہیں اختیاری قرار دیدی گئیں ان پر عمل نہ کرنے پر کوئی تعزیر نہ لگائی گئی اور اس کے برعکس دوسرے فریق معاہدہ یعنی غزوات کے بعد کو لفظی شکل دے کر ناقابل معافی قرار دیا گیا اور آخر کار کاشٹ کی سزا انہیں دی گئی تو اس صورت حال میں معاہدہ عمرانی کا ایک فریق امراء تو اپنا معاہدہ پورا کرنے کا پابند نہ رہا اور دوسرے فریق غزوات کو اس معاہدہ پہا بھریا بند کیا گیا۔ ان حالات میں معاہدہ عمرانی، اسلام ٹوٹ گیا اور اسکی اصلی شکل بدل گئی۔ (مشہباز پشاور، مار اپریل ۱۹۷۷ء)

مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمان ملکوں کے زوال کا واحد ذریعہ عمرانی معاہدہ کا ٹوٹ جانا ہے۔ یا اس میں بقیہ عبادات کے چھوڑ دینے، معاملات خرید و فروخت میں بیع کر وہ بیع فاسد اور قمار و دہوا سود تک سے اعتزاد نہ کرنے بلکہ اس کو گھر گھر تک پہنچا دینے کی سعی نامشکوہ کرنے فصل خصوصیات اہل التوحید میں کھلم کھلا لم یکم بما انزل اللہ کے مصداق بننے اور قرآن میں کفر کو جاری کرنے یہود و نصاریٰ کی صورت اور سیرت بنانے وغیرہ وغیرہ کو بھی دخل ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر صرف عمرانی معاہدہ ہی کا ٹوٹ جانا مسلمانوں کی پسماندگی کا واحد ذریعہ ہے تو کیا واقعی اسکی ذمہ داری سیدنا حضرت امیر معاویہؓ پر ہے۔

ہمیں یہ بتلایا جائے کہ کس مستند تاریخ کے کون سے باب میں یہ لکھا گیا ہے کہ امیر معاویہؓ نے قتل خطبہ یا قتل سرکاری مراسلہ میں یہ فرما دیا تھا کہ اتوا زکوٰۃ کا حکم اختیاری ہے۔ اس پر مسلمان عمل کریں یا نہ کریں، ہر طرح ان کا اختیار ہے۔

اور یا پھر اموال تجارت یا عوامی و دیگر اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ وصول کرنے کا جو انتظام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا تھا۔ امیر معاویہؓ نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ صدیق اکبرؓ نے جن مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا تھا وہ یا تو زکوٰۃ کی فرضیت کا انحصار کر کے ارتداد کے مرتکب ہوئے تھے، جیسا کہ واللہ لا قاتلن من فرق بین العسقلۃ والزکوٰۃ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، اور یا اموال ظاہرہ کا زکوٰۃ بیت المال کو سپرد کرنے سے انکار کرتے ہوئے بغاوت اختیار کر گئے تھے جس پر واللہ لو منعوا فمنا قاتلن و ہایۃ عقاب۔ اس پر وال ہے۔ ہمیں بتلایا جائے کہ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہؓ کے دور ہمارت میں کس قوم نے کب زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا اور حضرت امیر معاویہؓ نے خلیفہ اقل

کے طریق کے برخلاف ان کو آزاد چھوڑ دیا تھا یا کب اودکس قوم نے اموال تجارت اود اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ
شرعی حکم برخلاف بیت المال کو سپرد کر دینے سے انکار کر کے بغاوت کا ارتکاب کیا تھا۔ اود
امیر المؤمنین معاویہؓ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ نہ تو فرصیت زکوٰۃ کے حکم کو حضرت معاویہؓ نے مسلمان سمجھا ہے۔ اور نہ
ہی اموال تجارت یا اموال ظاہرہ کے ادا کرنے میں شرعی حکم کی پابندی سے حضرت معاویہؓ نے رعیت
کو آزاد چھوڑا ہے۔۔۔۔۔ دیہی ترقی کی آڑ اود علماء سے بھڑکی کے پردہ میں سب معاویہؓ کا حقوق پورا
کرنا تھا سو پورا کیا گیا۔ قال اللہ المشتکی۔۔۔۔۔ سینار میں شرکت فرمانے والے بزرگوں سے ہم ان
دوسرائے مساجد اور علماء سے بن کی سینار میں شرکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حق اسلام یہ دریافت کرنے
کی جہالت کرتے ہیں کہ کیا ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، کہ معاویہ عمرانی با مصلاح ڈائریکٹر صاحب کے توڑنے
کی ذمہ داری واقعی سیدنا امیر معاویہؓ کے سر پر ہے۔

اور کیا آپ کے نزدیک بھی مسلمانوں اور مسلمان ملکوں کی پسماندگی کا ذمہ دار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
ہیں۔ اور کیا واقعی آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امراء کی طرف داری کی اود
ان کو آیات صدقات پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیدیا تھا۔

اد کیا واقعی آپ یہی ایمان رکھتے ہیں کہ جب امراء نے صدقات وغیرہ کے آیات پر عمل
کرنا چھوڑ دیا تھا، تو اب غریب چوری اود ڈکیتی کرنے سے مجرم نہ ٹھہرے۔
اد کیا آپ کا مذہب یہی ہے کہ جب امراء نے اپنا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا تو اب غریب چوری
وغیرہ کا شرعی حد قطع یہ وغیرہ جاری کرنا اود کیا چوری ڈکیتی نہ کرنے کا عہد صرف غریب ہی سے
لیا گیا تھا۔ اود کیا دنیا میں چوری صرف غریب ہی کرتا ہے۔

علماء کو نصیحت - ۹ | انعام پشاور ۱۳ اپریل ۱۹۶۷ء کا کہنا ہے کہ ایک بزرگ نے علماء کی ہمدردی
کرتے ہوئے انہیں نصیحت فرمائی کہ۔۔۔ علماء سائنس سے تعصب کرنا چھوڑ دیں۔

اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علماء نت نئی ایجادات کو از مدئے سطرع نامائز نہ
کہیں۔ ہم برائی جہاز بنائیں تو اس پر اعتراض نہ کریں۔ چاند اود سورج پر پہنچنے کے انتظامات کریں۔ دس اود
امرکیہ کا مقابلہ کرتے ہوئے "ٹینک بنائیں۔ ہم اود ایٹم بم کا کارخانہ کھولیں یا اود کوئی نیا انکشاف کریں تو
اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔ اگر یہی معنی مراد ہیں تو انہیں ثابت کرنا چاہئے کہ علماء نے کب اس قسم کا تعصب
کیا تھا اور کس مستند عالم نے کس کتاب میں یہ لکھا ہے، کہ پانی سے بجلی نکالنا حرام ہے۔ فون نکالنا ناجائز

ہے، ریڈیو کی صنعت میں کام کرنا کفر ہے۔ ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر کا استعمال غلط ہے۔ اور ہوائی جہاز اور راکٹ و میزائلز کا کارخانہ کھولنا اور روئے شرع ممنوع ہے۔ اس گورنہ تعصب کا الزام علماء پر سراسر تہمت اور افتراء ہے، اور اس غیر واقعی الزام کو بار بار دہرانا ملک و ملت کی کوئی خدمت نہیں بلکہ ملک کی دینی اور دنیوی خدمت کرنے والوں کے درمیان افتراق کو ہوا دینا ہے۔

سائنس اور مذہب کا موضوع ہی الگ الگ ہے، سائنس کا میدان طبعی اور ریاضی ہے جبکہ مذہب کا موضوع علم الہی، تہذیب، اخلاق، تہذیب منزل اور سیاست مدنیہ ہے۔ ان میں تصادم اور ٹکرائڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

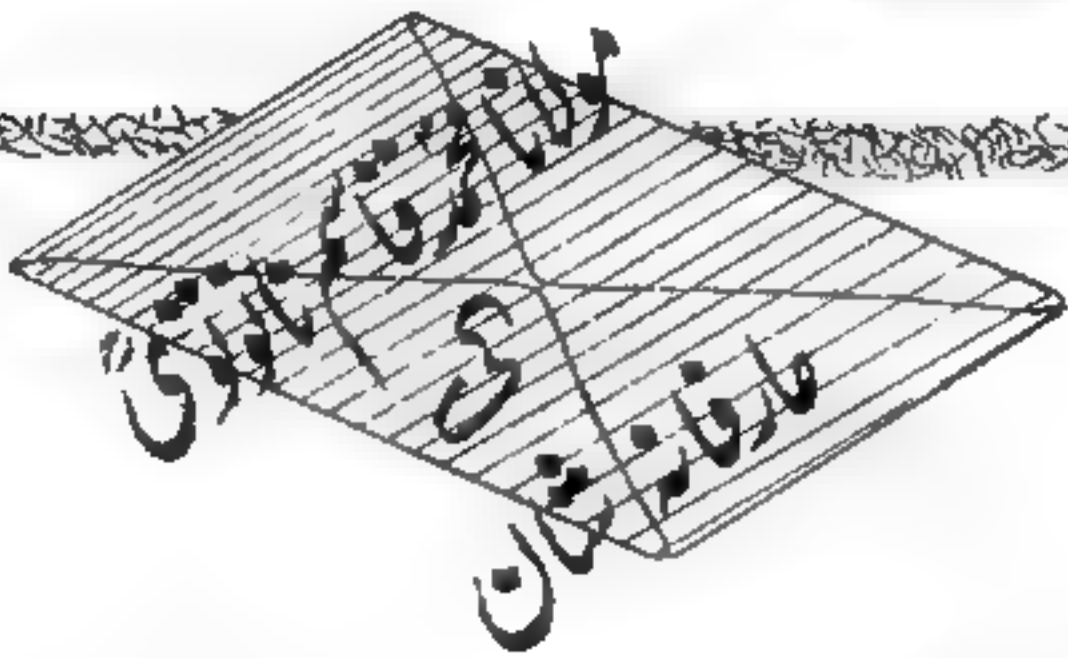
ان اگر ناصح مشفق کا مقصد اس نصیحت سے یہ ہے کہ علماء ان چیزوں کو مختلف صورتوں میں استعمال پر بھی جائز و ناجائز کا سوال نہ اٹھائیں جس طرح کہ وہ فون بنانے اور ٹکوانے پر معترض نہیں ایسا ہی وہ فون کو شہادت پر بھی استعمال کرنے پر اعتراض نہ کریں۔ فونی اطلاع کو فائدہ و روزہ کے دار و مدار بنانے پر بھی خاموش رہیں۔ فون کے ذریعہ ایجاب و قبول کو بھی تسلیم کریں۔

اور جیسا کہ ریڈیو بنانے پر علماء کو اعتراض نہیں، ایسا ہی اس کے ذریعہ گانا بجانا فحش اور بے حیائی کی اشاعت سے بھی تعصب نہ کریں۔

اور جیسا کہ یہ علماء پانی سے بجلی نکالنے اور ان سے مدد شنی لینے پر چارخ نہیں ہوتے ایسا ہی اس کے ذریعہ ذبح کرنے کو حین شرمی ذبح قرار دیں۔ وغیرہ الگ۔

تو معاف رکھیں یہ علماء کا سائنس سے تعصب نہیں بلکہ آپ کا دین سے پیچھا پھڑانا ہے جس سے جب تک اسلام کا دعویٰ کیا جائے گا۔ آزاد ہونا نا ممکن ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وماکان المؤمنین ولا مومنۃ اذا قنوا للہ ورسولہ امر ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یصحب اللہ ورسولہ فقلہ مثلہ صلا لا مضیبا۔

مولانا الیاس صاحب نے ایک مرتبہ اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخشا جاتا؟ (زیادہ اللہ کے احکام اور احادیث و فتویٰ کی حفاظت و رعایت جب تم اپنی فالت اور اپنی شرعی زندگی میں نہیں کر رہے ہو۔) جس پر تفسیر اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبور ہی نہیں ہے) تو دنیا کا نظم و نسق کیسے تمہارے حوالہ کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو حکومت، یعنی حق سے تو مشاء الہی ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات اور اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کریں۔ تو تم جب اپنے حدود و اختیارات میں یہ نہیں کر رہے ہو تو دنیا کی حکومت تمہارے سپرد کر کے کی کیسے تم سے اسکی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

عزیزی دیکھ کر زید محمد کم

سلام سنون نیاز مقرون۔ گرامی نامہ نے مشرف فرمایا۔ آپ نے حضرت نانوتوی قدس سرہ اودہ ان جیسے دوسرے اکابر کے بارہ میں ان کے بیان کی مقبولیت اور جاہزیت کے بارہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ حقیقت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات بظاہر تو فلسفیانہ ہوتی ہیں، مگر حقیقتاً عارفانہ اس لئے اثر قلب پر یہ پڑتا ہے کہ جیسے کوئی مربی تربیت کر رہا ہو۔ اس کی وجہ محض علم نہیں بلکہ معرفت ہے۔ اور محض معرفت بھی نہیں بلکہ انگشتات اور ان کا حال ہے۔ صاحبِ حال کی ہر چیز میں کششِ جاہزیت اور مقبولیت ہوتی ہے۔ حضرت کے علوم الہامی ہیں کتابی نہیں۔ ماخوذ کتاب و سنت سے ہیں۔ اور کتاب و سنت کی روح ان کے اندر سمائی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ روح کی بات اندر سے کھینچ لاتے ہیں۔ اللہ وہی موثر ہوتی ہے۔ چونکہ وہ خود اس سے لطف اندوز ہیں اس لئے مطالعہ کنندہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اذ دل خیزد بر دل ریزد۔ یہ علوم و حقیقت علم الہی سے متصل ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی تائید بھی قوی اور کامل ہوتی ہے۔ حضرت ہی نے تقریر و لفظ میں ایک موقع پر کہاں فرمایا مسئلہ تقدیر بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہاں پہنچ کر اک دم طبیعت رک گئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا نکتوں پر آؤں گا میں نے اسی پر دو گرام کی طرف رجوع کیا یہاں سے بندوں کو علم کی روضی ملتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ۔

قطرۂ دانش کہ دادستی ز بیش
متصل گردان بدیا ہائے خویش

آئینہ کا نقشہ یاب ہوا اور میرے اللہ کے بات سمجھاتی اور پھر کھچا کہ: ”آئینہ بھونچہ خاطر می رہی نہ بھولم می آدم (اوکھاں) اس سے واضح ہے کہ یہاں کنی یہ مذہب و کشش محض دسی علم میں نہیں بلکہ کارخانہ اور عاشقانہ علوم میں ہوتی ہے۔ عاشق جب اپنی دیوانگی میں پڑتا ہے۔ اور گرج پڑتا ہے تو سب رز جاتے ہیں، وہ اس کے قلب اور آدم کے کشش کا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے تاثیر حقیقت الفاظ میں نہیں بلکہ قلب کے ان احوال میں ہے جو اپنے ظہور کیلئے الفاظ کا جامہ خود تراش لیتے ہیں۔

مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ جن کیفیات سے وہ علم صادر ہوتا ہے، اسی نوع کی محدودی بہت کیفیت آشنائی جب کسی میں ہوتی ہے تو وہ اثر قبول کرتا ہے۔ ورنہ بے کیف اور جاہل مطلق افراد پر کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لئے جہاں آپ ان ارباب علوم کی تعریف فرما رہے ہیں اس میں دوسرا پہلو آپ کی خود کی واقعی تعریف کا بھی نکلتا ہے، خواہ آپ کو احساس نہ ہو۔ آپ میں بحدہ ان کیفیات سے شناسائی کسی حد تک موجود ہے تو اس حد تک تاثر بھی ہے اور اسی حد تک یہ خواہش بھی ہے کہ کاش آپ بھی اسی قسم کے بیان پر قادر ہو جائیں اور ویسا بھی کلام کرنے لگیں۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ کمال ابتداء کسی ہی ہے۔ اگرچہ انتہاء دہی ہے۔ صرف خورہ ہی وہ کمال ہے جو کسی نہیں صرف دہی ہے جو صرف داد حق سے ملتا ہے ورنہ آثار خورہ میں سے تمام علمی و عملی و اخلاقی کمالات اکتساب سے تعلق رکھتے ہیں جو ہر ایک کو حاصل ہو سکتے ہیں، مگر جسے بھی حاصل ہو گا اسی کے ظرف و ذہن کی قدر حاصل ہو گا اور ظرف اور اذہان کی بناوٹ خلقی ہے جس میں تفاوت ہے۔ اس لئے ایک کمال سب میں آکر پھر بھی علی قدر انذانت متفاوت ہو جائے گا۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی نقل الگ کر دیا نہیں ہو سکتا جسکی نقل اتاری گئی ہے جس طرح ہر ایک کی چال الگ الگ ہے، نقل سے دیے ہی انداز سے آدمی چلے گا بھی تو نہ نہ سکے گا اور آخر کار پھر اپنی ہی چال پر آجائے گا یا جیسے صورت ہر ایک کی الگ الگ ہے، تنوع سے صورت کو مشابہ بنانے کی کتنی بھی کوشش ہو مشابہ بن نہ سکے گی۔ اور کسی حد تک بن جائے گی تو فرق صاف نمایاں رہے گا۔ اور اتفاقاً نمایاں نہ بھی ہو تو یہ نقل دیر پا نہ ہو سکے گی۔ اس لئے کسی کی نقل کی فکر ہی نہ کی جاوے جبکہ وہ بس کی بارت نہیں، البتہ خود اپنے خلقی جو ہر کو اجاگر کرنے اور چمکانے کی کوشش کی جاوے اور جب وہ حد کمال پر پہنچ جائے گا جب ہی اس میں جاذبیت اور مقبولیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے مقبولیت کی بنیاد اور جاذبیت کی اساس تکمیل نفس یا اس کے کسی وصف کی حد کمال ہے، نقالی نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کمالات باطن اگر حد کمال پر آجائیں تو ان کی جاذبیت عمومی ہوتی ہے۔ اور حقیقی اور کمالات ظاہر کی محدود اور وقتی۔

ان سارے ہی بزرگوں کے کلام میں مقبولیت اور جاذبیت ہے جو ان کے عبادات ظاہر و

کا اثر ہے، لیکن پھر بھی جاذبیت کے درجات متفاوت ہیں جو ان کی ذہنی صلاحیتوں کے تفاوت کا نتیجہ ہیں۔ اس لئے آدمی مجاہدہ و ریاضت کرے لیکن نہ اس لئے کہ اس میں غلاں کا رنگ پیدا ہو جائے بلکہ اس لئے کہ صبغة اللہ پیدا ہو جائے اور پھر صبغة اللہ جس قسم کے شیشہ ذہن سے نمایاں ہوگا اسی قسم کا رنگ اختیار کرے گا۔ اور جاذبیت کا مقام پیدا کرے گا۔ مگر متفاوت ضرور رہے گا۔ اس لئے کہ وہ خلقت کا تفاوت ہے۔ ولایتیہ لعل لعل اللہ۔

گہائے رنگ رنگ ہے زینتِ بچن لے فوق اس جہاں کو ہے زیبِ اختلاف سے
اس لئے آپ کائنات کے خلقی اختلاف کو مٹانے کی فکر نہ فرمادیں کہ وہ بس کی بات نہیں، یہ اختلاف بہر حال اپنی جگہ ضرور باقی رہے گا۔ صرف اپنے رنگ کو نکھارنے اور حد کاں پر پہنچانے کی سعی فرمادیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے (جو دارالعلوم کے اولین صدر مدرس اور عارف کامل تھے) کسی نے پوچھا کہ کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو حضرت نانوتوی نے پڑھی تھیں۔ استاد بھی آپ دونوں کے ایک ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ جو علوم وہ بیان کرتے ہیں، اور جو انداز بیان ان کا ہے وہ آپ کا نہیں؟ فرمایا اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ کی ساخت ہی حکیمانہ تھی۔ وہ کوئی معمولی سے معمولی مسئلہ بھی بیان کرتے تو وہ حکیمانہ ہی رنگ کا ہوتا اس لئے جو مضمون بھی ان کے دماغ میں داخل کر باہر آتا تھا وہ حکیمانہ ہی رنگ اختیار کر لیتا تھا، اس جواب کا حاصل بھی وہی ہے کہ کسب و ریاضت ظاہری ہو یا باطنی اس کے ثمرات کا تفاوت خلقتوں کے تفاوت سے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام سب کے سب مقدس اور بشریت کے انتہائی کمالات پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تفاوت مراتب اور تفاضل بھی ان میں موجود اور قرآن حکیم میں منصوص ہے اس کی وجہ کمالاتِ نبوة کا زیادہ نقصان نہیں بلکہ ظروف کا قدرتی تفاوت ہے، ان کمالاتِ انبیہ سے مزاجی خصوصیات زائل نہیں ہوتیں بلکہ انہی مزاجی خصوصیات میں سے گزر کر وہ کمالات نمایاں ہوتے ہیں اور خصوصیات متفاوت ہیں۔ اس لئے رنگ کمالات بھی متفاوت ہو جاتا ہے، موصی علیہ السلام کی جمالی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جمالی شان ہے، یعقوب علیہ السلام کی حزن و بش کی شان ہے، سلیمان علیہ السلام کی شامانہ شان ہے، ایوب علیہ السلام کی صابرانہ شان ہے، داؤد علیہ السلام کی شاکرانہ شان ہے۔ ان سب شافوں میں کمالِ نبوة مشترک ہے اور خودشانیں متفاوت ظاہر ہے کہ یہ نبوة کے کمالات سے نہیں کہ وہ سب میں یکساں ہے، بلکہ خلقی ظروف کے تفاوت سے ہے۔ اس لئے

یہاں نہ نقل کی گنجائش ہے نہ عقل کی، بلکہ کسب و عمل کی ضرورت ہے، جو رنگ فطری ہے، بلا کسب کے ہر ایک کا خود اپنا ہی نمایاں ہو جائے گا۔ اور وہی مقبول ہو گا۔ اس کے حاصل کرنے یا تبدیل کرنے کی سعی غیر مزدی بلکہ بے ثمر رہ جائے گی اس لئے اس کی فکر ہی کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک اس ناکارہ کے بارہ میں حسن ظن کے الفاظ تحریر فرمائے گئے ہیں، حق تعالیٰ آپ کو اسی کا اجر دے۔ اور مجھے ان کا صحیح مصداق بنادے۔ — وما دخلک علی اللہ بعزیز۔ والسلام

الحق

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۱۳۸۱ھ

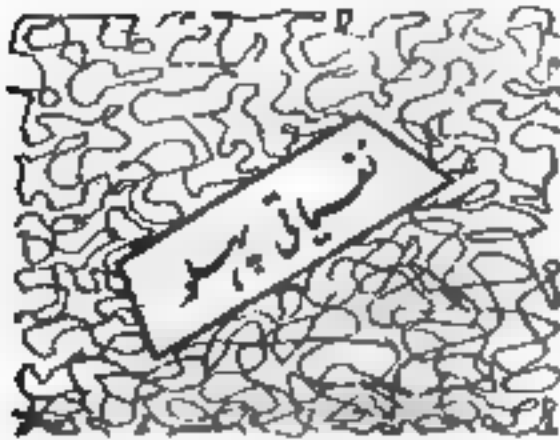
بقیہ ۱: سورہ زمرہ اور عصری شہریت

معاشی مساوات اس حالت پر نہیں کہ جو اونٹے مسلمان کو میسر آتا ہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء اس سے کم لیتے اور نرش فرماتے ہیں۔ بنیادی مزدیاست زندگی کی فراوانی کا یہ حال ہے۔ کہ بے سرد سامان اور ناقہ کش عرب، شہریت انسانی کی اس خدائی قلم رد میں جیس سال کے عرصہ میں فارغِ ظہالی کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ صدقہ و زکوٰۃ لینے والا کرتی نہیں تھا۔ تمام شہری اسلامی مملکت کے وفادار اور اپنے معتمد کے لئے جان قربان کر سنے والے انسانوں کو انسانوں کے خود ساختہ بندگیوں کی زنجیروں سے آزاد کرانے والے اور عالم گیر اخوت و محبت و خدمت و ایثار کا نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ — غرض انسان کامل اور معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمال بشریت انسانی کا درس دیا وہ آج بھی اس پریشان حال انسانیت کے مددگار اور انسانی مشکلات کا آخری حل ہے۔ سلام بر اللہ تعالیٰ کے اس فرستادہ پر جو آسمانی مملکت اس عالم میں قائم کرنے آیا تھا۔ اور دودھ ہو اُس پر جس نے عالم گیر انسانی شہریت کے ذرین اصول بتائے۔ — (بشکرہ ریڈیو پاکستان)

الحق میں اشنہا دیکر ثوابِ اربین حاصل کریں

عقیدہ آخرت

جدید تحقیقات کی روشنی میں

اس سے پہلے ہم نے آخرت کے تصور پر اس حیثیت سے بحث کی ہے کہ موجودہ کائنات میں کیا اس قسم کی کسی آخرت کا واقعہ ہونا ممکن ہے جس کا مذہب میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت قطعی طور پر ممکن اور قریح ہے۔ اب یہ دیکھئے کہ کیا ہماری دنیا کو اس قسم کی آخرت کی کوئی ضرورت بھی ہے۔ کیا کائنات اپنے موجودہ ڈھانچہ کے اعتبار سے تقاضا کرتی ہے کہ آخرت لازماً وقوع میں آئے۔

سب سے پہلے نفسیاتی پہلو کو سمجھئے۔ کٹنگھم نے اپنی کتاب (PLATO'S APOLOGY) میں زندگی بعد موت کے عقیدے کو خوش کن لا اودیت (CHEERFUL APOSTICISM) کہا ہے۔ یہی موجودہ زمانے میں تمام بے خطا مفکرین کا نظریہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دوسری زندگی کا عقیدہ انسان کی اس ذہنیت نے پیدا کیا ہے، کہ وہ اپنے نئے ایک ایسی دنیا تلاش کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ موجودہ دنیا کی محدودیتوں اور مشکلات سے آزاد ہو کر خوشی اور فراغت کی ایک دل پسند زندگی حاصل کر سکے۔ یہ عقیدہ انسان کی محض ایک مفروضہ خوش فہمی ہے جس کے فدیہ وہ اس خیالی تسکین میں مبتلا رہنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنی محریب زندگی کو پاسے گا۔ ورنہ جہاں تک حقیقت واقعہ کا تعلق ہے، ایسی کوئی دنیا واقعہ میں موجود نہیں۔ مگر انسان کی یہ طلب بنات خود آخرت کا ایک نفسیاتی ثبوت ہے جس طرح پیاس کا لگنا پانی کی موجودگی اور پانی اور انسان کے درمیان ربط کا ایک داخلی ثبوت ہے، اسی طرح ایک بہتر دنیا کی طلب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی ایک دنیا فی الواقع موجود ہے۔ اور ہم سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے عالمگیر پیاس نے پر یہ طلب انسان کے اندر موجود رہی ہے۔

اسب یہ ناقابل تیسرے ہے کہ ایک بے حقیقت چیز اتنے بڑے پیمانے پر اور اس قدر اہم شکل میں انسان کو متاثر کر دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے لئے اس امکان کا قرینہ پیدا کرتا ہے کہ دوسری بہتر دنیا موجود ہونی چاہئے۔ خود اسی واقعہ کو فرضی قرار دینا صریح ہٹ دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں۔

جو لوگ اتنے بڑے نفسیاتی تقاضے کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس زمین پر وہ کون سا واقعہ ہے جس کو وہ حقیقی سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس کے لئے ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ یہ خیالات اگر صرف ماحول کا نتیجہ ہیں تو وہ انسانی جذبات کے ساتھ اپنی مطابقت کیوں رکھتے ہیں۔ کیا دوسری کسی ایسی چیز کی مثال دی جاسکتی ہے، جو ہزاروں سال کے دوران میں اس قدر تسلسل کے ساتھ انسانی جذبات کے ساتھ اپنی مطابقت باقی رکھ سکی ہو۔ کیا کوئی بڑے سے بڑا قابل شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک فرضی چیز گم کرے اور اس کو انسانی نفسیات میں اس طرح شامل کر دے۔ جس طرح یہ احساسات انسانی نفسیات میں سموتے ہوئے ہیں۔

انسان کی بہت سی تناہیں ہیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتیں۔ انسان ایک ایسی دنیا چاہتا ہے، جہاں صرف زندگی ہو، مگر اسے ایک ایسی دنیا ملی ہے جہاں زندگی کے ساتھ موت کا تازن بھی نافذ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے علم، تجربہ اور جدوجہد کے نتیجہ میں جب اپنی کامیاب ترین زندگی کے آغاز کے قابل ہوتا ہے، اسی وقت اس کے لئے موت کا پیغام آجاتا ہے۔ لندن کے کامیاب تاجروں کے متعلق اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ ۴۵-۶۵ سال کی عمر کے درمیان جب وہ اپنا کاروبار خوب چلا لیتے ہیں اور پانچ ہزار تا دس ہزار پونڈ (ایک لاکھ روپے سے زیادہ) سالانہ کماتا ہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اچانک ایک روز ان کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پیچھے ہوئے کاروبار کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ونڈر ریڈی (Wunder Redi) لکھتا ہے :

”یہ ہمارے لئے ایک غمزد طلب مسئلہ ہے کہ خدا سے ہمارا کوئی ذاتی رشتہ ہے۔ کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے، جہاں ہمارے عمل کے مطابق ہم کو بدل دیا جائے گا۔ یہ نہ صرف خدا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ یہ خود ہمارے لئے سب سے بڑا عملی سوال ہے، ایک ایسا سوال جس سے ہمارا مفاد بہت زیادہ وابستہ ہے۔ موجودہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کی خوشیاں بہت معمولی ہیں جو ہم ہم وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، تو موت کا وقت قریب آچکا ہوتا ہے۔ مگر یہ واضح ہو سکے کہ ایک خاص طریقہ پر زندگی گزرنے سے دائمی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ قوت، یا پاگل کے علاوہ کوئی بھی شخص اس طرح زندگی گزرنے سے انکار نہیں کرے گا۔“

مگر یہی مصنف فطرت کی اتنی بڑی پکار کو محض ایک معمولی سے اشکال کی بنا پر رد کر دیتا ہے :

”یہ نظریہ اس وقت تک بظاہر بڑا معقول نظر آتا تھا جب تک گہرائی کے ساتھ ہم نے اس کی تحقیق

نہیں کی تھی۔ مگر جب ایسا کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ محض ایک نفو (Absurd) بات ہے اور اس کی

نفییت کو باسانی ثابت کیا جاسکتا ہے۔۔۔ عروم عقل آدمی جو کہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہے

وہ توحشت میں جائے گا۔ مگر گرتے اور بدتر جیسے رنگ جہنم میں چلیں گے ! اس نے عروم عقل

پیدا ہرنا اس سے اچھا ہے کہ آدمی جو گرتے اور بدتر کی شکل میں پیدا ہو۔ اور یہ بات بالکل خوب ہے۔

یہ ایسی ہی بات ہے جیسے لارڈ کولن (Kelvin) نے میکس ویل (Maxwell) کی تحقیق ماننے سے

انکار کر دیا تھا۔ لارڈ کولن کا کہنا تھا کہ جب تک میں کسی چیز کا مشینی ماڈل (Mechanical Model) نہیں

بنالیتا میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس بنا پر اس نے روشنی کے متعلق میکس ویل کے برقی مقناطیسی نظریے کو قبول

نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے مادی فریم میں نہیں آتی تھی۔ طبیعیات کی دنیا میں آج یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

جے۔ ڈبلیو۔ این۔ سویرون (Sullivan) کے الفاظ میں۔ ”ایک شخص کیوں ایسا خیال کرے کہ فطرت کو ایک

ایسی نوعیت کی چیز ہونا چاہئے جس کو بیسویں صدی کا ایک انجینئر اپنے کارخانہ میں ڈھال سکتا ہو۔ یہی بات

میں دن وڈ کے مندرجہ بالا اعتراض کے بارے میں کہوں گا۔۔۔ بیسویں صدی کا ایک فلسفی آخر یہ سمجھنے کا کیا

حق رکھتا ہے کہ خارجی دنیا کو اس کے اپنے مزاحمت کے مطابق ہرنا چاہئے ؟

مصنف کی سمجھ میں اتنی موٹی سی بات نہیں آتی کہ حقیقت واقعہ خارجی کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ خود خارجی

حقیقت واقعہ کا محتاج ہرنا ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس کے سامنے

حساب کتاب کے لئے ہمیں حاضر ہرنا ہے۔ تو پھر ہر شخص کو خواہ وہ روتو ہو یا ایک معمولی شہری، خدا کا وفادار

بن کر زندگی گزارنی چاہئے۔ ہماری کامیابی حقیقت سے مراعقت کرنے میں ہے نہ کہ اس کے خلاف چلنے

میں۔ مصنف روتو اور گرتے سے یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت واقعہ کے مطابق بنائیں، بلکہ

خود حقیقت واقعہ سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ اور جب وہ اپنے اندر تبدیلی کے لئے

تیار نہیں ہوتی تو حقیقت واقعہ کو بغور قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص جلی راز کے

تحفظ کے قانون کو اس بنا پر بغور قرار دے کہ اس کی رو سے بعض اوقات ایک معمولی سپاہی کا کام قابل تعریف

قرار پاتا ہے۔ اور بددن برگ جیسے متاثر سائنسدان اور اسکی زوجہ اور سسین ہیری (Rosenberg pair)

کو بھلی کی کرسی پر بٹھا کر پھانسی دے دی جاتی ہے۔

ساری معلوم دنیا کے اندر صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جس کی (TOMORROW) کا تصور رکھتا ہے۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے آئندہ حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اس میں شک نہیں کہ بہت سے جانور بھی "کل" کے لئے عمل کرتے ہیں مثلاً چوہیاں گرمی کے موسم میں جاڑے کے لئے خوراک جمع کرتی ہیں یا بیا اپنے آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے لئے گھونسل بناتا ہے۔ مگر جانوروں کا اس قسم کا عمل محض جبلت کے تحت غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ وہ "کل" کی ضرورتوں کو سمجھ کر بالعقد ایسا نہیں کرتے، بلکہ بلا ارادہ طبعی طور پر انجام دیتے ہیں اور بطور نتیجہ وہ ان کے مستقبل میں انہیں کام آتا ہے۔ "کل" کو ذہن میں رکھ کر اسکی خاطر سوچنے کے لئے شعوری فکر (CONCEPTUAL THOUGHT) کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے جاندار کو شعوری فکر کی خصوصیت حاصل نہیں۔

انسان اور دوسری مخلوقات کا یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ملحقہ ہونے پائیں، جانوروں کی زندگی صرف آج کی زندگی ہے وہ زندگی کا کوئی "کل" نہیں رکھتے۔ مگر انسان کا مطالعہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اس کے لئے ایک کل ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہونا نظام فطرت کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ زندگی میں ہماری ناکامیاں علم طوط پر ہم کو اس سے بہتر ایک زندگی کی توقع کی طرف سے باقی ہیں۔ ایک خوش حال نصاب میں ایسا عقیدہ باقی نہیں رہ سکتا۔ دوسرے نظام، مثال کے طور پر بہت بڑی تعداد میں عیسائی ہو گئے۔ کیونکہ عیسائیت ان کو آسمان میں خوشی حاصل ہونے کی توقع دلاتی تھی۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ مسائیس کی ترقی سے انسان کی خوشی اور خوش حالی بڑھے گی۔ اور بالآخر دوسری زندگی کا تصور ختم ہو جائے گا۔

مگر مسائیس اور ٹکنارہ کی چار سو سالہ تاریخ اسکی تصدیق نہیں کرتی۔ ٹکنارہ کی ترقی نے سب سے پہلے دنیا کو جو چیز دی وہ یہ تھا کہ سرمایہ رکھنے والے محدود گروہ کو ایسے وسائل و ذرائع ہاتھ آ گئے جس کے بل پر وہ چھوٹے کاریگروں اور پیشہ وران کو ختم کر کے دولت کا تمام بہاؤ اپنی طرف کر لیں اور عام باشندوں کو محض اپنا محتاج مزدور بنا کر رکھ دیں۔ اس انجام کے ہر ناک مناظرہ کس کی کتاب "کیپٹل" میں تفصیل کے ساتھ دیکھ جاسکتے ہیں۔ جو گویا اتحاد ہویں اور انیسویں صدی کے اس مزدور طبقہ کی چیخ ہے، جس کو مشینی نظام نے اپنے ابتدائی وعدے میں جھٹ دیا تھا۔ اس کے بعد رد عمل شروع ہوا اور مزدور تحریکوں کی ایک صدی کی کوشش سے اب حالات بہت کچھ بدل چکے ہیں۔ مگر یہ تبدیلی صرف ظاہر کی تبدیلی ہے۔ جیسا کہ آج کا مزدور پہلے کے مقابلے میں زیادہ اجرت پاتا ہے۔ لیکن جہاں تک حقیقی خوشی کی دولت کا تعلق

ہے، اس معاملے میں وہ اپنے پیش روؤں سے بھی زیادہ محروم ہے۔ سائنس اور ٹکنالوجی نے جو نظام بنایا ہے، وہ کچھ مادہ کی غلو اور انسان کو دے دے۔ مگر خوشی اور اطمینان قلب کی دولت پھر بھی اسے نہیں دیتا۔ تہذیب جدید کے انسان کے بارے میں بلیک (BLAKE) کے یہ الفاظ نہایت صحیح ہیں۔

A MARK IN EVERY FACE I MEET

MARKS OF WEAKNESS MARKS OF WOE

یڈرینڈ سل نے اعتراف کیا ہے کہ — ”ہماری دنیا کے جانور خوش ہیں۔ انسانوں کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ مگر جدید دنیا میں انہیں یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔“

بلکہ رسل کے الفاظ میں اب تو عورت حال یہ ہے کہ رگ کہنے لگے ہیں کہ اس کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔

HAPPINESS IN THE MODERN WORLD HAS

BECOME AN IMPOSSIBILITY (P. 93)

نئی یارک جانے والا ایک سیاح ایک طرف تو اسٹیٹ بلڈنگ جیسی عمارتوں کو دیکھتا ہے سبکی ۱۰۲ منزلیں ہیں اور جو اتنی اونچی ہے کہ اس کا اوپر کا ٹیپر پھر نیچے کے مقابلے میں کافی سرور ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اتریں تو یہ مشکل ہی سے یقین آئے گا کہ آپ اس پر گئے تھے، ۱۲۵۰ فٹ بلند عمارت پر چڑھنے میں لفٹ کے ذریعہ صرف تین منٹ لگتے ہیں، ان عالی شان عمارتوں کو دیکھ کر وہ کلب میں جاتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ عورت مرد دل کر خوب ناچ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ وہ سرچہ ہے۔ مگر زیادہ دیر گزرنے نہیں پاتی کہ اس جھنڈ میں سے ایک فوجیان عورت آکر اس کے پاس کی نشست پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت افسردہ ہے :

”سیاح! کیا میری بہت بد صورت ہوں؟ عورت کہتی ہے۔“

”میرا خیال تو ایسا نہیں ہے۔“

”مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں رعنائی (GLAMOUR) نہیں ہے۔“

”میرے خیال میں تو تم میں گلے مر ہے۔“

”شکر یہ لیکن اب نہ مجھے فوجیان ٹیپ (TAP) کرتے ہیں، اور نہ ڈیٹ (DATE) مانگتے

ہیں۔ مجھے دندگی ویران نظر آتے گی ہے۔“

یہ جدید دود کے انسان کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی نے صرف سکائوں کو ترقی دی ہے۔ اس نے مکینوں کے دل کا سکون چھین لیا ہے، اس نے شاندار سٹینین کھڑکی کی ہیں مگر ان مشینوں میں کام کرنے والے انسانوں کو چین سے محروم کر دیا ہے۔ یہ سائنس اور ٹکنالوجی کی چار سو سالہ تدبیر کا آخری انجام ہے۔ چرکس بنیاد پر یقین کر دیا جائے کہ سائنس اور ٹکنالوجی وہ سکون اور مسرت کی دنیا بنانے میں کامیاب ہوگی جس کی انسان کو تلاش ہے :

اسوۃ نبویہ

افق

عصری

شہریت

مولانا محمد اشرف ایم۔ اے
صدر شعبہ عربی اسلامیہ کالج پشاور

یہ بیانی عنوانات عصری نسخہ کے ہوتے ہیں۔
یہ نشریہ "انسان کا دل ایک شہری کی مشیت"
کے عنوان پر تھا۔ کہ شمش کی گئی ہے کہ انسانی خود
ساختہ شہریت کے معیاروں سے ذات ستروہ
صفات علیہ الف الف تھیہ و سلام کو چاکر صبح
اسلامی نظریہ پیش کیا جائے۔ (۳-۱)

ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور انسانی فضل و کمال کا انتہائی
نکتہ معراج تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات پاک تمام انسانوں کے لئے قیامت تک
راہ نمائی اور ہدایت کا سبب ہے۔ انسانیت کے
تمام طبقات کے لئے آپ کی کامل زندگی اور مکمل تعلیمات
ہر زمانہ میں شعلہ ہدایت اور ذریعہ نجات ہیں شاہ گدا
حاکم و محکوم، امیر و غریب، تاجرو زارع، صنعت کار
و مزدور، خدمت و مرد، جوان اور بوڑھا ہر ایک
اس آفتابِ زندگی سے فیض و روشنی حاصل کر سکتا ہے۔
نبی کی آمد اس دنیا میں ہدایت کے عام کرسمس کے لئے
ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی ذات سراپا رشد و ہدایت
ہوتی ہے اور نبی اس زندگی کے کسی عمل میں بھی مشغول
ہو انسانیت کی رہنمائی کے لئے اس کی ذات سے
ہر آن ہدایت کے انوار استنک کر دوسروں کو روشن
کرتے رہتے ہیں اس کا دل بنیا معائن آشنا ہوتا ہے۔
اور بے محابا اس کے قول و عمل سے حق و باطل میں تفریق
ہوتی جاتی ہے۔ اس پر زندگی کے جملہ شعبوں کے معائن
خوبیاں اور برائیاں کھولی جاتی ہیں وہ اپنی خوبی آنکھ سے
خیر و شر کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک کامل نمونہ

کی زندگی پاتا اور اپناتا ہے۔ اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اپنی الہی بصیرت و روشنی کی بنا
پر انسانیت کے جملہ طبقات کو ان ہدایات سے روشناس کرتا ہے جس میں ان کی دائمی دنیاوی و اخروی
کامیابی و فلاح پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ انسانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انسانوں میں زندگی گزرتا ہے۔ انسانی

اعمال اس سے طبعاً سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ہر قول و فعل کی خدائی مفاعلت اور اس کے ہر قدم و نظر کی رہائی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کی ذات بشریت کا کمال اللہ ہی آدم کا فقر ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی کی ہر حرکت و سکون آسمانی احکام کی پابندی ہوتی ہے۔ اور بشریت کے باوجود وہ پاکیزگی اور معصومیت کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصانِ خدا اور پیغمبرانِ ذی جاہ کے سلسلہ کی آخری کڑی اور ان سب کے سرور ہوتے۔ اور ہدایتِ ربانی کے لئے آئے تھے۔ اس لئے آپ جملہ انبیاء کے محاسن و فضائل و کمالات کو اپنی ذاتِ عالی میں سموئے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ سب انبیاء میں شرف و فضیلت، تکمیل و جامعیت کے لحاظ سے نمایاں و ممتاز اور گلشنِ نبوت کے گل سرسبد تھے۔ آپ کی شان سب سے نزا، کام سب سے اونچا، کردار سب سے پیارا، نمونہ سب سے اعلیٰ، کمال سب سے اترکھا اور دائرہ سب سے وسیع و مکمل تھا۔ آپ کا ہر قول و فعل نظریہ و عمل اپنی جامعیت و کاملیت میں اپنی نظیر آپ اور دلکشی اور جبریت میں لاثانی اور بے مثال تھا۔

تو ہے ہجرۂ غربی و سرِ پائے جمال کون سی تیری ادا دل کی طلبگار نہیں
جہاں نبوت کے قدم سے خالی حکماء و فضلاء کے علم و عقل کی آخری سرحد ہے۔ اس سے آگے ایمانی حکمت و دانائی کی ابتداء ہوتی ہے۔ بنی حکمت و دانائی و وسعتِ نظر اور فکر و معرفت کی جس بلندی پر ہوتا ہے۔ غیر بنی کا انتہائی پروانہ بھی اس کی گرد کو نہیں پاسکتا ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو عام انسانی معیار سے جانچنا اور پرکھنا نادانی ہے۔

بنی کے علم و نظر اور عمل کی پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جملہ تصورات و معروضہ علوم و پیمانوں سے قطع نظر ہے چون و چرا اس کا اتباع کرنے لگے۔ یہ بات اس لئے عرض کی گئی ہے کہ بنی کی زندگی انسانوں کے بنائے ہوئے خاکوں کی پابند نہیں ہو سکتی۔ وہ قبیح ہوتا ہے۔ مخلوق کا تابع نہیں ہوتا۔ اس سے زندگی کا نمونہ یا ہاتا ہے۔ اسے دوسرے انسان زندگی نہیں سکھا سکتے۔ اس بنا پر کسی بنی کی زندگی کے کسی پہلو کا جائزہ بھی ہم انسانی تراشیدہ اصولوں اور معیار سے نہیں کر سکتے۔ خاص کر سید النبیین۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم انسانی فکر و رسا کی گسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے۔ اس لئے جب ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا مطالعہ ایک شہری یا تاجر کی حیثیت سے کریں گے۔ اس وقت یہ حقیقت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ کہ اولین و آخرین کے سرور سید ولد آدم خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی جدید و قدیم

منکر و حکیم و نظریات شہریت یا اصول تجارت پر نہیں پرکھیں گے۔ بلکہ انسانیت کے اس سب سے بڑے معلم سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہ آپ جس عالمگیر و ہمہ گیر دعوت دین کے داعی تھے۔ اور آپ نے جس انسانی برادری کی طرح ڈالنی تھی اور تمام نسل انسانی کی جس آفاقی و مکمل ملکیت کی بنیاد رکھنی تھی۔ اس کا تصور بھی دنیا کے دیگر حکماء و فضلاء نہیں کر سکتے۔ اسلام کی آفاقی و عالم گیر شہریت، یونان کی شہری ملکیتوں یا عصر حاضر کی نسلی و لونی حکومتوں یا محدود معاشی و سیاسی نظریوں پر مبنی دولتوں میں نہیں سما سکتی۔ افلاطون و ارسطو لارڈ براس ویل وغیرہ کے نظریات شہریت ام القریٰ کے اسی معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرکھ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔

آپ نے دارالاسلام کی جس عالمگیر ملکیت کی بنیاد ڈالی، اس کا کمال یہ تھا کہ یدپ کے نام نہاد تمدن و استیلاء سے پیشتر مسلمانوں کے دودھ انحطاط میں بھی ابن بطوطہ سا جہاں گرد سیاح یا سعدی جیسا سبے نوا درویش پاسپورٹ و کرنسی کی موجودہ پابندیوں سے دو چار ہوتے بغیر دنیا میں مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے اسلامی ممالک میں یہ کہتے ہوئے پھر جاتا تھا کہ۔۔۔ ہر ملک ملک است کہ ملک خدایست۔ اور جہاں جاتا مسلمانوں کے ہمہ گیر جذبہ و اخوت کی بنا پر اپنے کو اپنے وطن بلکہ اپنے گھر میں پاتا تھا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جس پر اپنی بالادستی و سرور ہی قائم ہے۔ اور تمام انسان رنگ و نسل، ملک و وطن کے اختلاف کے باوجود اس کے بندہ ہیں۔ پس جو شخص اس اپنی ملکیت میں بستا ہے اور خدا کی خدائی کو مانتا ہے۔ اور اس کے احکام کی پابندی اختیار کرتا ہے، وہ ہر اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا بھائی ہے، جس کے خاص حقوق و فرائض ہیں۔ جن کی پابندی و ادائیگی ان میں سے ہر ایک شخص پر لازم ہے۔ اپنی ملکیت کے ان ماننے والوں کا طبقہ مومن و مسلم یعنی ماننے والا و فرمانبردار کہلاتا ہے۔ اور یہی اصل میں خدائی ملکیت کے اصل شہری ہیں۔ ان کے علاوہ جو خداوند تعالیٰ کی ماکیت و احکام کو نہ ماننے والا ہے۔ وہ کافر کہلاتا ہے۔ اس کی مثال آج کل کی اصطلاح میں غیر ملکی "Alien" کی ہے۔ اگر وہ اس میں رہتا ہے۔ تو اس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت بھی ماننے والوں کی طرح ہے۔ اور اگر باغی اور سرکش ہیں تو حقوق شہریت کو زائل کر دیتا ہے۔ بہر حال انسانیت کے جملہ طبقات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیال اللہ قرار دے کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ علمائے شہریت اور سیاست کہتے ہیں کہ ہر شہری کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اور ان حقوق کی بنا پر اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اچھا شہری وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی میں حقوق ملی کی نسبت زیادہ سرگرم ہو۔ آج دنیا میں مزدور اور سرمایہ دار کا بھگوتا حاکم و محکوم میں

رقابت، بیچنے اور خریدنے والوں میں منافست اور ہر طبقہ میں فساد کا سبب یہ ہے کہ حقوق کا تو ہر ایک طالب ہے۔ لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی سے غفلت ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف حقوق انسانی کا بے مثل مشہد دنیا کو پیش فرمایا اور آقا اور خادم، حاکم و محکوم عزیز و اقارب اپنے اور بیگانے مسلم اور غیر مسلم مملکت، امیر کے حقوق یہاں تک کہ انسان سے آگے جہان تک کے حقوق بیان فرمائے اور جس طبقہ کا مفاد جس گروہ سے وابستہ تھا، اس کے مفاد کو دوسرے گروہ پر لازم فرما کر اس کا دین بنادیا۔ اور اعلان فرمایا۔ لایومن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسه۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ جب تک دوسرے انسان کیلئے وہی بھلائی نہ چاہو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ وہاں اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے حقوق کو نہ طلب کرنے کا ایسا جذبہ انسانوں میں پیدا فرمایا اور ان کا نمونہ پیش کیا کہ شہریت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ زہر کھلانے والی یہودیہ کو جانتے ہوئے معاف فرمادیا اور اپنے قتل کی سازش کرنے والوں، وطن سے بے وطن اور ہر قسم کی ایذا میں دینے والوں جن کی تلواریں سے اب تک خون ٹپک رہا تھا۔ سب سے بڑی کامیابی کے دن فتح مکہ کے روز یہ کہہ کر معاف کر دیا۔ کہ آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں۔ تم سب آزاد ہو۔ جب پورا عرب زیرِ نگیں تھا، اس وقت ہی آسمانی بادشاہت کا شہزادہ دوسروں کو کھلا کر غروب بھوکا رہتا تھا۔ جس وقت اس پر ایک پر بلاں شہنشاہ کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اس دامت مہارک کا کل سہرا یہ ایک کھری چار پائی، ایک مٹی ستر اور پیر سے کا ایک مشکیزہ تھا۔ وہ دینے آیا تھا، مخلوق سے لینے نہیں آیا تھا۔ وہ کسی سے اپنے حقوق کا طالب نہیں تھا۔ بلکہ ادویں کے حقوق کی ادائیگی میں سرگرم تھا۔ لارڈ براں نے اچھے شہری کی صفات ضبط نفس، بے نفسی اور ذہانت بتائی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر میں جس ضبط نفس، بے نفسی اور اخلاص کے ساتھ گزاری، اس کا تذکرہ سورج کو چراغ بنانا ہے۔ آپ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ دین کے فروغ اور پھر اسلامی مملکت اور خلافتِ الہیہ کی بقا کے لئے صحابہ کرام نے بغیر کسی دنیادی لالچ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ہر شہری پر دینی خدمت اور ملکی حفاظت کے لئے جہاد لازم ٹھہرا اور آزادی گفتار اور ضمیر کی وہ آزادی عطا ہوئی کہ ایک بوڑھا اور ایک دیہاتی بددی امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کو بھرے مجمع میں ٹوک دیتا ہے اور وہ جب تک اپنی صفائی نہیں کر لیتے دوسری بات نہیں کر پاتے۔

معاشرتی مساوات کا یہ حال ہے کہ آقا و غلام امیر و محکوم شاہ و گدا میں تیز کرنا مشکل ہے۔

امام شافعیؒ اور شعر

— (جہاں کی عبادت) —

عبادۃ جاہلین بخیر و شر کفر طاعت شرع ہلاکت اب
جاہلوں کی عبادت بغیر علم کے مثل سفید کاغذ کے ہے جس پر نقوش نہ ہوں۔
شعر کا ماحصل یہ ہے کہ جیسے سفید کاغذ بلا کتابت اور معنوں کے کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح
وہ عبادت بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی جسے اس کے شرائط اور ارکان کے مطابق نہ کیا جائے اور یہ "علم"
کے بغیر ناقص ہے، اس قانون پر تمام اہل شریعت اور صوفیاء کا اتفاق ہے۔
— (غنائف) —

بلوت بنی الدنيا خلف انفيهم سوي من عند البخل ملء اهابه
میں نے اپنے دنیا کو آڑھیا تو ان میں صرف ایسے لوگوں کو پایا کہ بخل ان کے رگ و ریشہ
میں بھرا ہوا تھا۔

فجروت من عند القاعة صارماً قطعت رجائی منهم بعد بابہ
پس میں نے قناعت کی نیام سے تلواریں بنی ادا کی دھار سے اپنی تمام امیدیں ان سے
کاٹ لیں۔

مطلب یہ کہ میں نے قناعت، توکل اور تبتل الی اللہ کے ذریعہ تمام دنیا وادوں سے اپنا
رشتہ امید قطع کر لیا۔ اب میری قناعت اور عزت نفس کو گوارا نہیں کہ میری مزدورت اور حاجت کا اظہار
کسی دنیا دار کے سامنے ہو، علما نے تائید کا اصل جوہر یہی ہے۔

فلا خیرانی واقفاً من طریقہ ولا خیرانی قاصداً عند بابہ
اب نہ تو رہے اپنے راستہ میں گھڑا پاتے ہیں، اور نہ اپنے دروازے پر مجھے بیجا دیکھتے ہیں۔

غنى بلامال عن الناس حكيم وليس العنى الا عن الشيء لاسب
میں مال کے بغیر تمام لوگوں سے غنی ہوں درحقیقت غنی (مالدار ہی) کسی چیز کے مل جانے کا
نام نہیں، بلکہ اسکی ہوس ختم ہونے کا نام غنی ہے۔

اذا ظالم يستحسن الظلم مذهباً و ينج عتوانه قبيح اكتسابه
جب ظالم ظلم ہی کو بہترین روش قرار دیتا ہو اور اپنی بدکاریوں میں برابر بڑھا چارہ ہو۔
فبكله انى ضرر القلب فباقتضا مستبدى نه مالم يكن بن حنايه
تو اسے گردش ایام کے سپرد کر دو۔ وہ بہت جلد اس کا حساب پکا دے گا جس کا اسے
گمان بھی نہ ہو گا۔

مطلب یہ کہ جب ظالم کا خمیر اس قدر اندھا ہو جائے کہ وہ ظلم ہی کو حق و انصاف کا راستہ
بتلانے لگے اور اس پر اس کا اصرار بڑھتا چلا جائے، تو اس وقت افہام و تفہیم، وعظ و نصیحت اور
دلیل و برہان کے ذریعہ اسکی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی کوشش بے سود ہے، اب اس کا مقدمہ
گردش زمانہ کی عدالت میں پیش کر دو، وہ بہت جلد اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اس ظالم کو بھیجیے ہی اپنی
غلط روی کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور آخرت کا عذاب اس پر مستزاد ہے، آئندہ اشعار اس کی دلیل ہیں۔

فكم تدر اينا ظالماً متروكاً يترى النجم تها تحت ظل رطابه
پہناچہ ہم نے بہترین سرکش ظالم دیکھے ہیں۔ جو (ازراہ ثبوت) کہکشاں کو بھی اپنی رکاب
کے زیر سایہ سمجھتے تھے۔

نعم قليل دهر في عملاته اماحت ضرر الحاد تات بابه
لیکن کچھ ہی عرصہ بعد اسکی عین غفلت کے وقت حادثہ زمانہ نے اس کے دروازے
پر ڈیرے ڈال دیئے۔

ما ضح لا مال ولا جوار يترى و لاحسنات نلتقى في كتابه
پھر اس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے پاس نہ تو مال تھا، نہ مرتبہ، نہ نیکیاں ہی
تھیں جو اس کے نامہ عمل میں لکھی جاتیں۔

وجوزي الامر الذي كان قاعلاً وكتب عليه الله سوء عذابه
اور اسکی بد اعمالیوں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ چکا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے
عذاب کا کور ڈال دیا۔

(انسان کی مختلف قسمیں)۔

اصحبت مطہرات معشر جملہوا حق الامیہ فیاعوا الراس بالذنب
میں ایسے لوگوں میں پڑا ہوا ہوں جو ادیب کے حق سے نادانگہ ہیں۔ اس سٹے انہوں
نے سر کو دم کے بدلے بیچ دیا ہے۔

سر کو دم کے بدلے بیچ دینا ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ عام طور سے رگ، اہل
علم و ادب کی قدر و منزلت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس سٹے وہ پیشہ ور قسم کے لوگوں کو تو سر آگھولنا
پر بھاتے ہیں جنکی حیثیت دم گاؤں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اہل فضیلت کو نا قدر شناسی کی نقد
کر دیتے ہیں۔

ولناسر بمجم شمل و بنہم فی العقل فرق فی الاعاب والحب
رگ دستار و لباس میں ایک ہی قسم کے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عقل و دانش، علم و ادب
اور حسب و نسب کے اعتبار سے ان میں بڑا فرق ہے۔

کشل الذهب الابریذ یشرکہ فی لونہ العسفر والتفیل بالذهب
اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے غامض سونا اور پتل رنگ میں ایک معلوم ہوتے ہیں
مگر فضیلت سونے ہی کو ہے۔

والعود لود تطیب منہ ورائحہ لم یفرق الناس بین العود والمطیب
عود سے اگر خوشبو کی ہلک سا آتی ہوتی، تو رگ اس میں اور دوسری کڑیوں میں فرق
نہ کر پاتے۔

(میزان معرفت)۔

اما حارا مرک فی معنیین ولم قد بحیث الخطا والاصواب
جب تہارا معاملہ دو رایوں کے درمیان انہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ صحیح کیا
ہے اور غلط کیا ہے۔

فخالفت هوالک فنان البسوی یعود النفوس الحی ما یعاب
تو پھر اپنی خواہش کی مخالفت رائے کو اختیار کر دے کیونکہ خواہش نفس آدمی کو اسی جانب
سے جاتی ہے جو محبوب اور غیر پسندیدہ ہوتی ہے

نام برصوت فرماتے ہیں کہ جب کسی معاملہ میں دو رائیں ہو جائیں اور صحیح غلط کا فیصلہ نہ ہو سکے

کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو صحیح اور مفید راستے کا سراغ لگانے کے لئے یہ اصول اور ضابطہ اختیار کرنا چاہئے۔ کہ جو راستے نفس کو زیادہ مجرب اور مفید معلوم ہو، اسے ترک کر دے اور دوسری کو اختیار کرے، اس کا فلسفہ مذکورہ بالا دوسرے شعر کے معنی ثانی میں مذکور ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک مقولہ سے ماخوذ ہے۔

”ان الحق ثقیل مرثیہ دان الباطل خفیف دین“ یعنی ”حق“ اگرچہ گراں نظر آتا ہے لیکن خوشگوار ہے اور اس کے برعکس ”باطل“ اگرچہ ہلکا پھلکا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن تھمہ کر دیتا ہے۔
(وقت کے حکام)۔

قضاة الدھر متہ حلتوا فتحہ بانث خسار تہ
وقت کے حکمران گمراہ ہو گئے ہیں اور مراۃ مستقیم سے ہٹ کر گئے ہیں۔ انکی دہر مالی اور خسارہ دنیا میں واضح ہو چکا ہے۔

فباعوا الدین بالدنیا فمار بحت تجار تہ
کیونکہ انہوں نے دین کو مقیر دنیا کے بے نیکی ٹالا ہے۔ سو انکی یہ تجارت مرد مند ثابت نہ ہوتی۔

امام شافعی کی مراد وہ بیج حکام اور حکمران ہیں جو فیصلہ کرتے وقت دنیا کی محبت اور نشے میں اسلامی اقدار کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اور خداوندی احکام کو مسخ کر کے ان کی جگہ اپنے تراشیدہ شیطانی قوانین نافذ کرتے ہیں۔ ان کے اس با تریج فعل سے نہ صرف ان کی آخرت ہی خراب ہوتی، بلکہ ان کا دنیوی رعب و وقار بھی خاک میں مل گیا۔۔۔ ان اشعار میں اس آیت کریمہ کے معنوں کی طرف اشارہ ہے:
الذین ضلّوا سبیلاً فی البیئۃ الدنیا یہ لوگ ہیں جنکی دنیا کی، انکی کرائی محنت سب گئی
وہم یحبون انہم یحسبون منعا۔ گزری ہوئی اور وہ (بوجہ جہل کے) اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ (بیلین القرآن)

دائم رہے کہ امام شافعیؒ اپنے زمانہ کے حکام اور مجتہدین کے بارے فرما رہے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ ہمارے موجودہ زمانہ میں احکام خداوندی اور عدل و انصاف کی پامالی کس قدر باعثِ شرم اور ناگفتہ بہ ہے۔ (الامان الخفیض)

(دور التاس)۔

لما عفوت ولم احقد علی احد ارحمت لخص من ہم العداوات
میں چونکہ معاف کر دیتا ہوں اور کسی سے کینہ نہیں رکھتا۔ اس لئے میرا نفس ہر قسم کی عداوتوں سے راحمت پاتا ہے۔

إِنِّي أَتَى عَدُوِّي عِنْدَ رَدِيَّتِهِ لِأَدْفَعِ الشَّرَّ عَنِّي بِالسَّخِيَّةِ
میں اپنے دشمنوں کو ملاقات کے وقت سلام کہتا ہوں، تاکہ سلام کے ذریعہ ان کے شر سے محفوظ رہوں۔

وَأَطْمَرُ الْبَشَرَ بِإِنْسَانٍ ابْغَضَنِي كَأَنَّمَا قَدْ حَشَا قَلْبِي حُبَّ مَت
اور کسی مجھے ایک آدمی سے نفرت ہوتی ہے مگر میں اس کے سامنے خندا نہ دیتی کا
منظہرہ اس طرح کرتا ہوں کہ گویا اسکی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہو۔
السَّاسُ دَارُ دَوَامِنَا سَوْفَ تَرْجِعُ دَفْعَ اهْتِرَالِهِمْ قَطْعَ الْمَوَدَّةِ اسے
لوگ تو ایک بیماری میں ہیں ان کی دوا ان کا قریب ہے۔ کیونکہ لوگوں سے علیحدہ رہنے
میں صلہ رجمی اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔

امام شافعی نے ان اشعار میں بعض لوگوں کے اس نظریہ کی تائید فرمائی ہے کہ آدمی کے دوستوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر اور دشمن کم سے کم ہونے چاہئیں، اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک آدمی میں یہ اوصاف نہ ہوں: معاف کر دینا، درگزر کرنا، کسی سے کینہ اور عداوت نہ رکھنا، ہر ایک سے خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آنا وغیرہ۔ انسان کو اپنی زندگی پر سکون بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان عوائل حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرے۔

— (مخلص دوست) —

أَحِبُّ مِنَ الْأَحِبَّاتِ كُلِّ مَوَاقِي وَكُلِّ غَمِيضٍ مِنَ الْغَمَامِ عِشْرَانِي
مجھے دوستوں میں سے ہم راتے دوست زیادہ محبوب ہے جو میری کوتاہیوں سے چشم پوشی کرے۔

يَوْمَ مَقْنِي فِي كُلِّ امْرَأَةٍ سَيِّدَةٍ وَبِحِفْظِي حَتَّى أَوْبَعِدَ دَفَائِي
جو ہر کام میں میری موافقت کرے، زندگی اور موت کے بعد (دونوں حالتوں میں) میری حفاظت کرے۔

فَسَامِعْتَهُ يَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ فِي أَهْبَتِهِ
سو اس معاملہ میں میری کون مدد کرے گا، اے کاش! میں ایسے دوست کو پاؤں
میں ایسے مددگار کو اس کی اعانت کے عوض (یا ایسے رشتہ کو) اپنی آدمی نیکیاں
روں گا۔

تصفحت: احواف دکان اقلیمہ علی کثرۃ الانعمان اهل ثقات
میں نے اپنے دوستوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی کثرت کے باوجود لائق اعتماد بہت
کم دوست ہیں۔

امام موصوف نے ان اشعار میں جہاں غلص دوست کی تمنا کی ہے وہاں ان خصائل و محاسن کی شان بھی
بھی کر دی ہے۔ جو ایک غلص دوست میں ہونے چاہئیں۔ امام موصوف نے یہاں تین بڑی بڑی صفوں کا
ذکر کیا ہے:

۱۔ دوست چشم پرش بر عیب جو اور انشا پر داز نہ ہو۔

۲۔ ایذا اور محافظہ جو، خاش اور بد باطن نہ ہو۔

۳۔ ہم دوق اور ہم راستے جو۔

ایسے غلص دوست کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگانا چاہئے کہ امام نے اس شخص کو اپنی نصف
نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے جو ان کی ایسے غلص دوست کے پالینے میں مدد کرے۔
(تلقہ مال)

یا لحدی نفسی علی مال اعزۃ علی العقلین من اهل اسرار
انہوں سے ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں جسے میں اہل مروت میں سے تارار لوگوں پر
خرچ کر دوں۔

ان اعتذاری الی من جادیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات
بلاشبہ اب میرا اپنے سائلوں سے یہ عذر کرنا کہ میرے پاس دینے کی کوئی چیز نہیں، مصیبتوں
میں سے ایک بھاری مصیبت ہے۔

(مسلسلہ)

کی آب دہلا کے کرانی ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں بات ناقابل تصور ہے کہ کوئی مسلمان مسلمان
ہوتے ہوئے، اسلام کا کیسٹل تجزیہ کر کے یہ ثبوت دیتا نظر آئے کہ اسلام میں اتنے فیصدی کیوزم موجود
ہے۔ یا اسلام کے تعارضی وعدہ حاضر میں کیوزم کے ذریعہ بہتر طور سے پورے ہو سکتے ہیں۔ آج
راست روی، طریقہ سب سے یہ دیکھا جائے کہ اسلام اور اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ نہ یہ کہ
اسلام میں کیوزم یا کیوزم میں اسلام کی مقدار کتنی ہے؟

اسلام میں اقتصادی نظام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جس میں وہ اپنے حبیب پاک
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ "واعتد بنی مشیکہ" یعنی اسے پیغمبر! آپ اپنی رفتار میں میاندوزی
رکھیں۔

عمر احمد عثمانی کی تحریفات کا اجمالی جائزہ

یتیم پوتے کی وراثت

”یتیم پوتے کی وراثت“ مشہورہ ٹکرو نظر جلد ۳ اش ۶۰۵ سے مندرجہ ذیل اقتباسات بلغلم ماخوذ ہیں۔ تنقید اقتباسات اور فٹ نوٹ کی شکل میں ہے۔ ”طورہ“۔

مولانا محمد یوسف کا فتویٰ | فقہائے اہل سنت میں یہ تفسیر مسئلہ ہے کہ مادا کی موجودگی میں جس پر پوتے کا باپ مر گیا ہو وہ وراثت نہیں ہوتا۔ بلکہ وراثت اس کے چچا پوتے میں جہاں تک جچہ معلوم ہے اس میں شیخ رحمہ اللہ کے خلاف کسی سلف میں اختلاف نہیں کیا۔ یہ اگرچہ ابھی تک جچہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا امر حکم نہیں ملتا ہے، جسے فقہائے اہل سنت فیصلہ کی بنا قرار دیا جاسکے۔ لیکن جیسے خود یہ بات کہ فتاویٰ امت سلف سے خلف تک۔ اس پر متفق ہیں، اس کو اتنا قوی کر دیتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے رہا نہیں ہے۔ (رسالہ ترجمان بابت اداسق ۱۹۵۲ء) (نکھدہ نظر اکثریہ ۱۹۶۵ء ص ۴۰)

۱۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ محمد یوسف کا یہ اقتباس (مع ختمار) اس سے نقل کرنا ناگزیر ہے، کہ فاضل: قالہ نگار نے اسی کو طرح مصرع قرار دیا ہے۔ اسے نقل کئے بغیر ان کے آئندہ اقتباسات کا مفہوم واضح نہ ہو سکتا۔
۲۔ بظاہر مولانا کا یہ تسامح ہے، ورنہ شیعہ مضمرات کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ ان کی معتبر کتب، من لایخفہ الفقیر، الاستبصار اور فروع کا فی وغیرہ میں تصریح ہے، کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وراثت نہیں ہوتا۔ یہی معلوم نہیں کہ مولانا کی نقل کا اخذ کیا ہے

بات کا جنگل مولانا موصوف نے اپنے اس جواب میں اس امر کا اعتراف فرمایا ہے، کہ مولانا موصوف کو اپنی انتہائی کوشش کے باوجود قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مرتجح حکم نہ ملا جسے فقہاء کے اس متفقہ فیصلہ کی بنیاد قرار دیا جاسکے۔ اور نہ صرف یہ کہ مولانا موصوف ہی کو ایسا کوئی مرتجح حکم نہیں مل سکا جسے فقہاء کے متفقہ فیصلہ کی بنیاد کیا جاسکے۔ بلکہ اس پر دس بارہ سال کے عرصہ میں پورے ملک میں کسی دوسرے قائم دین نے بھی آج تک نہ کوئی قرآن کریم کی مرتجح آیت پیش فرمائی ہے۔ اور نہ کوئی مرتجح اور صحیح حدیث نبوی، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کسی عالم دین کو آج تک کوئی قرآن و حدیث کا ایسا مرتجح حکم نہیں مل سکا۔ جسے فقہاء کے اس متفقہ فیصلہ کی بنیاد بنایا جاسکے (بیانات)۔

سلف سے خلف تک تمام امت پر مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحیف کا الزام اور اس کے مبادیات عثمان (رضی اللہ عنہ) ملک شاہ صاحب کی تحقیق میں مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس دور کو مدۃ اجتماع کہتے

- ۱۔ یہ انتہائی کوشش کا مرتجح پیوند مذکورہ کی عبارت سے کیسے نکل آیا۔
- ۲۔ نفی "مرتجح حکم کے ملنے کی کئی جگہ" اور "وجود حکم کی نفی نفی" کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جو حکم قرآن و حدیث میں مراعاتہ موجود نہ ہو، بلکہ کسی آیت یا حدیث سے صحیح اصول استنباط کے ساتھ مستنبط اور "سلف سے خلف تک" تمام امت کا بلا کسی اختلاف کے اس کے استنباط کی صحت پر اتفاق ہو۔ آپ اسے کس مرتجح دین سے رد کر دیں گے۔
- ۳۔ یہ بر خود غلط پرہیزگینا ہے، جو فکر و نظر کے فاضل و فقیہ مقالہ نگار کی ذہنی غذا ہے، اس کے لئے کم از کم "بیانات" دسمبر ۱۹۶۶ء اور ماہ جنوری ۱۹۶۷ء میں مفت ولی حسن صاحب ٹرنکی کے عالمانہ مقالہ کا مطالعہ فرمایا جائے، لیکن اس کا کیا علاج کیا جاسکتا ہے کہ الامداد و ذوق کے پر دے عقل و بصیرت پر چھائے ہوئے ہیں۔ جگہ چہ کہم چشم بدخونہ کند کبیں نگاہ ہے۔
- ۴۔ اس سے کسی کو یہ وہم نہ ہونا چاہئے کہ شاہ صاحب کے نزدیک خلافت راشدہ مسئلہ پر ختم ہو گئی اور یہ کہ معاذ اللہ شاہ صاحب کے نزدیک حضرت علیؑ کی خلافت، خلافت راشدہ نہ تھی، بلکہ یہاں خلافت راشدہ سے مراد وہ خلافت خاصہ ہے جس میں دو نبوت کی برکات پوری طرح موجود تھیں، تفصیل کے لئے ازالہ الغطاء کا مطالعہ فرمایا جائے۔

۵۔ یعنی عقاید و نظریات کا اختلاف، ورنہ فردی مسائل کا اختلاف اس وقت بھی تھا، ملاحظہ ہو حجتہ اللہ بالغہ ص ۱۱۱ باب اسباب اختلاف الصحابة و التابعین فی الفروع ۱۱۱ یعنی جو مسائل اس دور میں بلا کسی اختلاف کے تسلیم کئے گئے وہ مسائل اجماعی مسائل کہلاتے تھے، آئینہ کسی کو ان میں اختلاف کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔

تھے، اسکی تفصیل ازالۃ الخفاء میں مذکور ہے، مشابہت عثمان کے بعد اختلاف مطہر بن ابی اجماع مستند ہوگا۔

۱۔ مقالہ نگار نے امت کے اس اجماعی فیصلہ کو کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا۔
 تحریف قرار دینے کیلئے، بلاہم و تدبیر، شاہ صاحب کی دو عبارتیں پیش کیں، ایک حضرت سندس کی
 روایت سے، اور دوسری خود شاہ صاحب کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کے اردو ترجمہ سے، ہم نے یہ دونوں
 عبارتیں یہاں من وعن نقل کر دی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان دونوں عبارتوں سے امت کے
 سلف سے خلف تک پر تحریف کا قرطاس ابین کیسے مرتب کر لیا گیا۔ کیونکہ پہلی عبارت کا مفاد صرف
 اتنا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک خلافت خاصہ کا دور، ”دور اجماع“ کہلانے کا مستحق ہے، اس
 لئے اس دور میں جو مسائل محل نزاع نہیں رہے، ان کو اجماعی مسائل کہا جائے گا، اور بعد میں کسی کو یہ حق نہیں
 ہوگا کہ ان میں مشاغبہ کرے۔ چنانچہ ازالۃ الخفاء میں جس کا حوالہ مولانا سندس نے دیا، اور مقالہ نگار
 کو اصل کتاب سے نقل کرنے کی ہر بات نہ ہوئی۔ ٹھیک یہی بات شاہ صاحب نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں
 مشورائع ملت محمدیہ (مل صاحبہ الصلوٰۃ الاسلام) دین محمدی (علیہ السلام) کے احکام دو قسم
 دو قسم امت و قسے آنست کہ پردہ اذ بدئے پر ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ ان میں اصل حقیقت
 متیقن و ماں قسم پرانہ ختم شدہ و تکلیف سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے، (شریعت نے انکو صاف
 ناس باں ممکن گشت، اگر کے بشبہ ضعیف کھول کر بیان کر دیا) اور دوسرے ان احکام کے ساتھ
 متکبر شدہ بخلافات قائل شدہ معذور مکلف بننا ثابت ہو چکا ہے، اب اگر کوئی شخص
 مذکورہ، و مقلد ان قائل نیز معذور نہ باشد، کسی کز بد مشبہ کو دستاویز بنا کر ان احکام کی مخالفت
 فی الحقیقت خارج شریعت ہاں احکام امت کرتا ہے، وہ قطعاً معذور نہ ہوگا، اور نہ اس کا مقلد
 دشمن و ابتداء بقبول و در آن سوط معذور ہوگا۔ حقیقت ماہ شریعت ہی احکام ہیں،
 ”و عند کس من اللہ فی برہات“ سنی اور حق ہونا ان ہی احکام کے قبول کرنے یا
 برہاں صادق و آن ماخذ است از مریخ کاتب رد کر دینے سے دلیلت ہے، اللہ عند کس من اللہ
 یا مریخ صنعت مشہورہ یا اجماع طبعہ ادنیٰ فی برہات۔ (تہا سے پاس اللہ کی جانب سے
 یا نیاں ملی بر کتاب و صنعت و چون سکے اس میں واضح دلیل ناپکی ہے) ان ہی احکام پر صادق ہے
 وایں وجہ ثابت شدہ بال خلاف نمائندہ اور وہ احکام ہیں جو مریخ کاتب اللہ یا مریخ صنعت
 مخالف آن معذور نہ باشد مشہورہ یا طبعہ ادنیٰ کے اجماع، یا کتاب و سنت
 (ازالۃ الخفاء طبع جدید ص ۱۱۱) پر قیاس علی سے حاصل شدہ ہوں چنانچہ جوہر کوئی

ہر مذکورہ دور اول کے تتبع میں منعقد ہو۔ شاہ صاحب اسی دور کو غیر القرون قرار دیتے ہیں۔ اسکی پوری تفصیل

حکم ان چار میں سے کسی ایک دور سے ثابت ہوگا، اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ ایسے حکم کی مخالفت کرنے والا معذور نہ ہوگا۔

اس کے بعد دوسری قسم اجتہادی مسائل کو ذکر کرنے کے بعد اگلے صفحہ پر، خلفائے راشدین کی قریشیت ان کے سوانح اسلامیہ، اور بشارت جنت کو قسم اول میں شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

حجتہ اللہ پر شکر ان آہنا قائم است و شہادت ان امور کے حکمران پر محبت الہی قائم ہے، ادا ان
ریکھہ ایشان عند اللہ معذور نہ ساخت ایشان کے وہی تباہی شہادت انہیں عند اللہ معذور نہیں
را و مشکب ایشان مبتدع است و۔ از حق بنا سکتے، ان امور کا منکر مبتدع ہے۔ حق سے دور
”برمان اللہ“ اور از بساط محمد میں صلی اللہ ہے۔ برمان الہی نے اسے محمد میں (صلی اللہ علیہ وسلم)
عکس تبرعہم مطرود و مقہور گردانیدہ بدعت کی بساط سے مطرود و مقہور کر کے باہر نکال دینا ہے۔
مکرمۃ عند البعض و مفسدۃ عند البعض ان کی یہ بدعت بقول بعض موجب کفر ہے۔ اور
عند الآخرین۔ بعض کے نزدیک بدترین فسق کی موجب ہے۔

(ادلۃ النفاذ، ص ۱۷۷)

شاہ صاحب کی ان تصریحات سے واضح ہے، کہ جو احکام طبقہ اولیٰ میں حل نزاع و بحث نہیں رہے، بلکہ انہیں بالاتفاق تسلیم کیا گیا، ان میں اور کسی مخالفت رائے کا اظہار اس دور میں نہیں ہوا وہ احکام اسی طرح قطعی ہیں، جس طرح مرتب کتاب اللہ، اور صریح سنت مشہورہ سے ثابت شدہ احکام قطعی ہیں۔ ایسے احکام کی مخالفت کرنے والا شاہ صاحب کے الفاظ میں، بدعتی، حق سے دور، اور طبعاً اسلامیہ سے مطرود و مقہور کہلائے گا۔ وہ ہزاروں شہادت ریکھ پیش کرے لیکن نہ وہ عند اللہ ان شہادت کی وجہ سے معذور ہوگا، نہ اس کے پیشہاں کسی درجہ میں مستحق توجہ قرار دئے جائیں گے۔

اب ہم مقالہ نگار سے ان ہی کی پیش کردہ شہادت کو سامنے رکھ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا دور نبوت اور خلافت راشدہ (یا مولا حسن علیؑ کے الفاظ میں ”دور اجماع“) میں کسی پرستے کو جیسے کی موجودگی میں میراث دلائی گئی؟ یا کیا یہ مسئلہ دور اجماع میں کبھی نزاع و اختلاف کا نشانہ بنا۔؟ کیا سبیل اور محمد امینؐ مصری جیسے لوگوں نے بھی کوئی ایسا واقعہ نقل کیا۔؟ اگر نہیں (اور یقیناً نہیں) تو کیا وہ خود اپنے پیش کردہ آئینہ میں اپنی بدعت مکررہ یا مفسدہ، حق سے دوری، اور بساط محمد میں سے مطرودیت و مقہوریت کا

ادارۃ الفقہ میں موجود ہے۔ (دہنامہ الفرقان بریلی، شاہ دلی اللہ نبر)

اس کے بعد خود حضرت شاہ صاحب کا ارشاد ہے کہ :

”اود اسباب تحریف میں اجماع کی پیروی ہے۔ اود اسکی حقیقت یہ ہے کہ عاملین دین کا ایک

بہا نکس پہرہ دیکھنا پسند کریں گے۔“

مگر ہاتھوں یہ بھی فرما دیا جائے کہ آپ کا نام نہاد ”ادارۃ تحقیقات“ جو صرف اجماعی مسائل کو نہیں بلکہ مزید کتاب اود مزید مسند مشہورہ کے تقاضی مسائل کو بھی وقتی اود ہنگامی قرار دیکر بدل ڈالنا ”کابر ثواب“ قرار دیتا ہے، شاہ صاحب کے نزدیک اسکی بدعت، حق سے دودی، مطرودیت و مقہوریت، خروج از ملت اسلامیہ اور تکفیر عند البعض یا تفسیق شد الغنی عند آفرین کا مقام بلند کیا ہوگا؟
 اے یہ دوسری عبارت ہے۔ جوامعت پر تحریف کی فرد جرم عائد کرنے کی غرض سے مقالہ نگار نے حجت اللہ کے ”ارود ترجمہ“ سے نقل کی ہے، ہم نے اپنے ناظرین کی سہولت کے لئے اسے تو سین کے ذریعہ دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصہ میں شاہ صاحب (اسباب تحریف کو شمار کرتے ہوئے) ایسے اجماع کو موجب تحریف قرار دیتے ہیں جسکی دعوت آج کل ادارۃ تحقیقات اسلامی کی جانب سے دی جا رہی ہے یعنی کسی ملک۔ کہ یا چند ممالک کے کچھ لوگ مل کر اگر کسی مسئلہ پر اتفاق کر لیں خواہ قرآن و حدیث میں اسکی کوئی سند نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں یہ باور کر لیا جائے گا کہ ہمارے دود میں یہی دینی مسئلہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے شرعی مسئلہ قرار دینا شریعت محمدیہ میں تحریف ہے، اگر ایسے نام نہاد اجماع کو بھیج مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چند ہی ساروں میں دین اسلام کا علیہ بگڑ جائے گا۔ اور شریعت محمدیہ با زریحۃ اطفال بن کر رہ جائے گی۔

بغابر شاہ صاحب کا مقصد یعنی اسباب تحریف کا بیان کرنا اسے فقرہ سے پرہیز جانا تھا، لیکن ان کی ایمانی فراست کو فوج تلبہ بڑا کہ کہیں ان کی اس حماقت سے کسی زندیق کو ”اجماع امت“ کے خلاف نہ ہرافشانی کا موقع نہ مل جائے، اس لئے وہ معاً بطور استدراک فرماتے ہیں۔

(واضح رہے کہ) ”یہ اجماع، اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے“

اب اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب ”اجماع امت“ کی طرف سے خود بخود وکیل صفائی پیش ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ ”مذہب سے مخلص ملک کے کسی متفقہ فیصلہ اور اجماعی مسئلہ کو اسباب تحریف قرار دے کر ٹھکرا دینا نہ صرف غیر صحیح ہے، بلکہ خود تحریف کا موجب ہے، اب اس پر

فرقہ (گروہ-جماعت) جنکی نسبت عام لوگوں کا یہ گمان ہو کہ ان کی مداخلت اکثر یا ہمیشہ مددست ہوتی ہے۔ کسی امر پر اتفاق کرے، اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوت حکم کے لئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے۔ اور یہ اجماع ایسے امر میں ہے جسکی قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں ملتی :

(یہ اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے۔ کیونکہ سب کے سب لوگ ایسے اجماع پر متفق ہیں، جسکی سند قرآن و حدیث میں ہو، یا ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو، اور لوگوں نے ایسے اجماع کو جائز قرار نہیں دیا جسکی سند قرآن و حدیث میں کوئی بھی نہ ہو) چنانچہ اس قولِ اجماع میں کسی طرف اشارہ ہے، اور جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ ان پیروں پر ایمان لے آؤ جو خدا تعالیٰ نے نازل کی ہیں تو وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان ہی باتوں کی

شاہ صاحب کی دلیل سنیٹھ، فرماتے ہیں۔

”کیونکہ سب کے سب لوگ ایسے اجماع پر متفق ہیں، جسکی سند قرآن و حدیث میں ہو، یا ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو۔“

یعنی شاہ صاحب پوری ذمہ داری سند اعلان کرتے ہیں، کہ امت محدثہ کا اجماع صرف ان ہی مسائل پر ہوا ہے، اور سب کے سب لوگ صرف اسی اجماعی مسئلہ متفق ہونے ہیں جسکی سند قرآن و حدیث میں مراعات یا استنباط پائی جاتی ہے۔ اور ایسے کسی مسئلہ پر امت متفق نہیں ہوتی جسکی سند قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ نہ ایسے اجماع کو صحیح کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے نزدیک امت کے تمام اجماعی مسائل قرآن و حدیث کی مراعات یا استنباط پر مبنی ہیں، اور چونکہ استنباط کبھی غلطی پر ہوتا ہے، اسلئے ضروری نہیں کہ کالج کے چند گریجویٹوں یا کسی مغربی قسم کی یونیورسٹی کے چند پروفیسروں کو بھی مسند اجماع کا علم ہو، اور یہ کہ اجماع امت کی مخالفت براہ راست قرآن و حدیث ہی کی مخالفت ہے، اس لئے ”خرق اجماع“ حرام ہے، بلکہ بعض مواقع میں کفر ہے۔ (ملاحظہ ہو کفار اللہ دین فی ضروریات الدین)

اب مقالہ نگار بتلائیں کہ شاہ صاحب کی یہ دونوں عبارات انہوں نے کسی مرض کے علاج کے لئے نقل کر دیں، کیا وہ شاہ صاحب کی تصریح کے علی الرغم صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اجماع کو چیلنج کریں گے؟ کیا ان کی عقل یہ باور کرتی ہے، کہ تمام صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین، دین میں تعریف کے مزکب و سب سے اور کیا ان کے اس ”غمانہ ساز“ نظریہ میں کوئی جان ہے۔ کہ چودہ صدیوں کی امت قرآنی حکم (پرستوں کی میراث بیٹے کی برآمدگی میں) کے بارے میں غلط کریں کھاتی رہی۔ اور جب سے ظلم مقالہ نگار ایسے اہل تحقیق کے ہاتھ آیا، تب لوگوں کی آنکھیں کھلیں ان کے لئے جو وہ جن دشمن ہو گئے، اور انہیں یکایک انکشاف ہوا کہ امت تمام امت تو اس مسئلہ میں غلط کار ہی رہی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

پوری کریں گے جن پر ہم نے اپنے ہاپ واداکر پایا ہے۔ (اردو ترجمہ: محمد عبدالحق، ص ۷۰۸ مطبوعہ نوریہ کراچی)
ان تصریحات کی روشنی میں ہیں اس بات کا جائزہ لینا ہو گا کہ :

(۱) کیا شہادت عثمانؓ سے پہلے پہلے حضرات صحابہ کرامؓ نے کسی کسی مقام پر جمع ہو کر بالاتفاق اپنے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا تھا، کہ ہم اس امر پر اجماع کرتے ہیں کہ قیم پرستہ اپنے واداکر میراث سے مستثنیٰ نہیں پاسکے گا، اور سارا ترکہ اس کے چاکر مل جائیگا، اگر حضرات صحابہ کرامؓ نے ایسا کرنا اعلان شہادت عثمانؓ سے پہلے پہلے فرمایا تھا تو کہاں

۱۔ لیکن کیا انہی تصریحات کی روشنی میں مقالہ نگار اپنے اور اپنے ادارہ تحقیقات کے موقف کا جائزہ لینے کیلئے بھی تیار ہیں گے،

۲۔ ”اجماع صحابہ“ کا مفہوم ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، یعنی مدبر صحابہؓ میں وہ مسئلہ بغیر کسی اختلاف کے رہا ہے، ابھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا، کہ بیٹے کی موجودگی میں پرستہ کے وارث نہ ہونے پر صحابہ کرامؓ کا اجماع تھا، اب ”اجماع صحابہ“ کا یہ عجیب و غریب مفہوم جس کا مطالبہ مقالہ نگار فرماتے ہیں، یعنی ”صحابہ کا کسی ایک مقام پر جمع ہو کر بالاتفاق اعلان کرنا“ یہ بجائے خود غلط، غامض ساز، اور مضحکہ خیز ہے۔ اس کے لئے بھی شاہ صاحبؒ ہی کی تصریح ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں :

ومعنى اجماع کہ بر زبان ملتے دین شنیہ ہاشمی اجماع کا مفہوم نے علماء کی زبان سے سنا ہوا۔
اُن نیست کہ ہر مجتہدان کا قصد فرد مدعی اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام مجتہدین سب کے سب
واحد بر مسئلہ اتفاق کنند زیرا کہ ایں صورتے کسی زمانہ میں کسی مسئلہ پر اس طرح اتفاق کر لیں کہ
سب غیر واقع بل غیر ممکن ہادی۔ کوئی مجتہد بھی اس سے خارج نہ رہے۔ کیونکہ یہ صورت
(انزالہ الخلافہ، ج ۱، ص ۱۷۷)
ذمروں یہ کہ واقعہ کے خلاف ہے، بلکہ عادتاً نا ممکن
بھی ہے۔

شاہ صاحبؒ مسرت، اجماع کے لئے عصر واحد کے تمام مجتہدین کے اتفاق کی شہاد کو طفلانہ
تصور قرار دیتے ہیں، لیکن سفارہ نگار اس میں نیک مقام پر حق برکت تفتہ اعلان کی شہاد کا اعتراف فرماتے ہیں۔
۳۔ از یاد کرم پہلے ”اجماع صحابہ“ کے مفہوم کی تبیین کر لیجئے۔ اس کے بعد وہ کہاں ہے کی نشاندہی
کاسٹنے، نام نہانک فرماتے ہیں،

۱۔ وہ امر جس پر ہمارے یہاں سب کا اتفاق ہے، اور جس پر میں نے ہمارے شہر (مدینہ طیبہ) کے
اہل علم کو پایا ہے یہ ہے کہ پوتوں کی حیثیت وہی ہے بھئیوں کی ہے۔ بشرطیکہ ان سے اوپر کے درجہ

اسکی نشانہ ہی ہوئی چاہئے۔

۲۔ اگر ایہ جماع منعقد ہوگا ہے۔ تو اسکی سند قرآن کریم کی کوئی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھستے ارشاد سے ملتی ہے، یا وہ کوئی قرآنی آیت یا کوئی حدیث نبوی سے مستنبط ہے، یوں کہ شاہ صاحب کی تصریح کے موافق اس کے بغیر فقہاء کرام کے نزدیک کوئی اجماع حجت نہیں ہو سکتا۔

میں بیٹے موجود نہ ہوں، پوتوں کا حکم اس صورت میں بیٹوں کا سا ہے، اور پوتوں کا بیٹوں کا سا۔ وہ بیٹوں کی طرح وراثت اور حاجب ہوں گے، البتہ صلی بیٹا اور پوتا میں پوتوں پر جانیں۔ تو اس صورت میں میراث صرف صلی بیٹے کو ملے گی اور پوتے پوتی کا میراث میں کوئی حق نہ ہوگا۔ (مولا امام مالکؒ)

۲۔ یہ تو امام دار البہرت کی شہادت اپنے وطن دارف (مدینہ طیبہ) کے تمام اہل علم (صحابہ و تابعین) کے اجماع کے متعلق ہوئی، اب اس پر شاہ صاحب نے جو ہر تصدیق ثبت فرمائی ہے، اسے بھی ملاحظہ فرمائیے،

قلت:۔۔ من هذا ائمتنا اهل العلم
والعلماء على انهم لم يوافقوا عليه، بل كرهوا ما في

۳۔ مقالہ نگار کے مسلم و معتد علیہ قاضی شریکؒ کی ”تفسیر فتح القدیر“ میں فرماتے ہیں،

ولا يلزم ان البين ان الميراث كالنبي
مع عدمهم (صفحہ ۳۱۹)

۴۔ مقالہ نگار نے امام ابوبکر صباؒ کی طوہی عبارت تو نقل فرمادی لیکن اس کا آخری فقرہ ”مضموم کر سکتے“ یعنی،

وهذا قول اهل العلم جميعا
من الصحابة والتابعين۔۔۔
(المسلم القرآن صفحہ ۱۲)

یہ تین چار حوالے ہم نے صرف ان اکابر کے نقل کئے ہیں جن سے مقالہ نگار نے بار بار استشہاد کیا۔ دیکھئے ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ عینی، حافظ ابن حزم وغیرہ تمام اکابر امت کی معتبر کتب انکار دیکھئے آپ کو اس مسئلہ میں صحابہ، تابعین، اور تمام امت کا اجماع ہی ملے گا، اگر مقالہ نگار اور ان کی جماعت کو ان حضرات میں سے کسی کی نقل پر بھی تمنا نہ ہو، تو ہم خدا حافظ ثنائے سوا اور کیا عرض کر سکتے ہیں۔ مقالہ نگار خدا ملگتی کہیں کہ اگر یہی شہادتیں ان کے حق میں ہوتیں تو وہ کسی کو ان میں تردیدوں کی گمازت دیتے۔ یہ ہم اس سے پہلے اس مسئلہ میں اجماع صحابہ و تابعین کی شہادتیں ایسے اکابر سے جن پر مقالہ نگار کو

۴۔ اسی کوئی بات ہیں (اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے) تو کیا ایسا کسی صورت یا اتنی کو جس کی سند قرآن و حدیث سے مل سکے۔ اور نہ ہی وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہونے پر تہا کے متفقہ فیصلہ کی بنا پر جائز نہ جا سکتا ہے۔

بھی اعتماد کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں — پیش کر چکے ہیں۔ پھر چارہ است. باجماع ہیں تمام طبقہ ادنیٰ کی حیثیت بھی شاہ صاحب کی ترمیمات سے عرض کر چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مست. صاحب کی جس عبارت کو بیان کرنے کے مقالہ نگار نے است. کے خلاف تحریف کی دستاویز مرتب کی ہے، اس کی دعاست بھی کر چکے ہیں۔ کہ خود بھی عبارت است. اجماع امت کی ذمہ داری ملتی ہے۔ ان تمام امور کے پیش نظر سب سے پہلے تو اجماع صحابہ کی سند کا مطالبہ ہی نا درست ہے۔ اس لئے کہ اس مطالبہ کی تہ میں یہ بر خود غلط تصور کار فرما ہے کہ صحابہ کرام خدا و رسول اور کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف پر مبن ہو سکتے ہیں، اسلام میں اس تصور ہی کی سر سے سے کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ان نظریہ کا حامل بقول شاہ صاحب،

رضی عنہ است. اور اسے باید بقول رسالہ "و ندین ہے" اسے سراسر است. برت

(بالہ انفراد ص ۹۹) ہونی چاہئے :

اور اگر (شاہ صاحب کے بقول) اس رند یقانہ مطالبہ کو ایک سیکڑ کے سٹے صحیح ہیں فرض کر دیا جائے، تو اس کا جواب خود ان کی اپنی عبارت میں موجود ہے۔ چنانچہ آگے چل کر الاقرب فالاقرب کی بحث میں وہ فرماتے ہیں (دوسرے اصول۔ الاقرب فالاقرب۔ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت سے مستنبط ہے، درجہ اول نصیب۔ تا تراث و المذات و الملائک و الملوک) اب یہ بحث تو اسی جگہ آگے گئی، کہ یہ قرآن کریم کی تصریح ہے، یا اس سے مستنبط ہے، اور یہ کہ یہ استنباط صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن اتنی بات تو مقالہ نگار نے بھی تسلیم نہ کی۔ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن کریم کی علان آیت سے مستنبط قرار دیا گیا ہے، پھر سند و جماع دونوں آیت ہے۔

سے گزرتے معروضات سے نا اہی ہو گیا ہو گا کہ مقالہ نگار کی ایسی کوئی بات نہیں کی بات محض بات بنانا ہے، مگر غلط کیا بنے یا نہ ہوں بات بنانے نہ ہونے۔

۵۔ قرآن کی سند خود ان کے اثر است. ثابت کی جا چکی ہے، اور حدیث کی سند کیلئے الاقرب فالاقرب کی بحث کا ذرا سا انتظار فرمائیے۔

۴۔ کیا ایسے کسی اجماع یا اتفاق کے جو قرآن و حدیث سے مستند یا مستنبط نہ ہو حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں (کیونکہ یہ بات کسی دوسرے آدمی کے پس کی بات نہیں تھی اسے شاہ صاحب جیسا آدمی ہی کہہ سکتا تھا) اسباب تحریف میں سے ایک سبب شمار نہیں کیا جائے گا۔ (نظر جلد ۲ صفحہ ۲ ص ۳۰۸ تا ۳۱۰)

بے مایہ پاسبانگ کہ دنیا بھر کے پہاڑوں کے ہم وزن ہونے کا ضبط

واقعہ یہ ہے کہ ہمارا علم و تفقہ اپنی پوری بے مائیگی کے ساتھ اس علم و تفقہ کا پاسبانگ بھی نہیں ہے، جو ہمارے فقہاء کرام کا حق ہے

تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرات بہر حال انسان تھے، فرشتے اور معصوم نہیں تھے، لہذا اعلیٰ دنیا سے صحابہ و تابعین، اور ائمہ دین کے متفقہ فیصلہ کہ تحریف قرار دینا تو "نافعل و نفعہ مقالہ نگار" اور ان کے رفقاء ہی کو زبیب دیتا ہے، لیکن اس مسئلہ میں تو وہ "اہل الجاح" کو مفت میں بدنام کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا۔ ان حضرات کا تصور تو صرف اتنا ہے کہ وہ فیصلہ خداوندی اور فیصلہ نبوت پر کیوں جمع ہے، اگر قاتل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ بیٹے کی مروجہ گی میں پوتا قاتل نہیں ہوتا، تو مقالہ نگار آپ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور خود اس پر متعلق ان کا کیا فتویٰ ہو گا؟ مولانا رومیؒ نے کیا خوب فرمایا تھا۔۔۔ بے ادب محروم گشت از لطف حق۔۔۔ ہیں مجتہدین عصر حاضر کی سران نصیبی پر رحم آتا ہے۔ جو بیک جنبش قلم نہ صرف اول سے آخر تک پوری امت پر تحریف کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، بلکہ قاتل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لپیٹ میں سے آتے ہیں، تاہم اللہ ان پر نکلون۔

۵۔ اگر یہ فقرہ مقالہ نگار کا تکلف، بناوٹ اور قصص محض نہیں تو کیا ان کے بے مایہ علم و تفقہ سے دریافت کیا جاسکتا ہے، کہ جس بے مایہ پاسبانگ کی شیخی اور تقلی میں دنیا بھر کے سر بنگ پہاڑوں کے ہم پلہ تلنے بلکہ ان سے بھاری ثابت ہونے کی خواہش چلیاں ہے۔ یا جو شخص "بسلامتی ہوش و حواس" اسی بے مایہ پاسبانگ کی غلط اندیش نقل کے فریب میں آکر دنیا بھر کے پہاڑوں سے اسے بھاری ثابت کرنے پر ایک سو ایک دلائل پیش کر دے، ان دونوں کیلئے ادارہ تحقیقات کے نفاذ میں کوئی نفاذ و ضح کیا گیا، اور اس کے پیش کردہ دلائل کا مرتبہ عقلا کی عدالت میں کیا ہو گا۔؟ عہ پرانچ مردہ کہاؤ آفتاب کہا۔

۶۔ یہ بظاہر خوشناما عقیدہ اکثر زمانہ و قہ کی طرف بکثرت دہرایا جاتا رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر سلف سے خلف تک پوری کی پوری امت کا مجموعہ بھی مقالہ نگار کی بارگاہ عالی میں غلطی سے محفوظ ثابت نہیں ہوتا، تو ان کے واسطے سے نقل شدہ قرآن و احکام اسلام دونوں کیسے محفوظ رہے، اور اگر یہ دونوں بھی اپنے غیر محفوظ تائین کی بدولت معصوم نہیں، تو غیر معصوم پر ایمان لانے کا حکم کیوں ہے، اور کیسے ہو؟ پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ کچھ کم اہمیت کا حامل نہیں، کہ اگر تمام صحابہ و تابعین، فقہاء اور پوری امت

کا تقاضا یہی ہے کہ مسائل کی تحقیق میں ہم ان جذبات سے بے خبر رہ کر غور و فکر کریں (ایضاً ص ۳۲)

امام ابو بکر جصاصؒ قابل اعتماد ہیں [ہم شیخ الاسلام امام ابو بکر جصاص رازیؒ کے اقتباسات ہی سے پیش کر رہے ہیں، کہ وہ فقہ حنفی کے ایک جلیل القدر امام ہیں ان کے ارشادات ہمارے علماء کرام کے نزدیک بھی مسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (فکر و نظر جلد ۳، صفحہ ۳۰۰)

آئندہ مباحث میں مقالہ نگار کی تحقیقات کا ماخذ [الاقربہ فالاقربہ] کی یہ بحث اور اسکی شاخیں مرانا حافظ محمد اسلم صاحب میرا چہرہ ہی کے رسالہ "محبوب الارث" سے مستفاد ہیں۔ (فکر و نظر جلد ۳، صفحہ ۳۰۱)

کامیاب رہی معصوم نہیں تو مقالہ نگار اینڈ کمپنی "کو فرشتہ" معصوم ہونے کا پروانہ کہاں سے اور کب سے مل گیا ہے؟ اور اگر مقالہ نگار اپنے اور اپنی جماعت کے لئے بھی فرشتہ معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتے جیسا کہ ان کی پوری مانگی سے بظاہر یہی واضح ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پوری امت کی بجائے غلط کار، تحریف کنندہ، جی چاہی کرنے والے اور قرآنی فہم سے نا آشنا "قبسم کے معزز القاب، ہم ان ہی پر کیوں چسپان نہ کر لیں۔ جن کی پوری امت کے خلاف جرح سے دین میں رخنہ اندازی کا چرچٹ کھڑا ہے، مقالہ نگار ہمیں معاف رکھیں، یہ نرمی جذباتی بات نہیں، بلکہ شرعاً، اخلاقاً اور قانوناً یہ اصول بحث ہے، خود سوچئے کہ آج کے جمہوری دور میں پوری امت کے مقابلہ میں آپ کی تحقیقات کو قبول کرے گا۔

۲۔ بلاشبہ امام جصاصؒ کی شخصیت قابل اعتماد ہے، مگر جب وہی صحابہ و تابعین کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ بیٹے کی بربادی میں پوتا وارث نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ مقالہ نگار "فقہ حنفی کے جلیل القدر امام، شیخ الاسلام امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ" کی اس نقل پر اعتماد کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ (من یصلح العطار ما تشاء اللہ العبر)

۳۔ جب علم فرائض جیسے دقیق مباحث میں مقالہ نگار کے راہنما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اور فقہاء مجتہدین کی جگہ حافظ محمد اسلم میرا چہرہ ایسے بزرگ ہوں تو ان کی سرگردانی کی توجیہ کیا مشکل ہے۔ مقالہ نگار کی منقبت میں مدیر فکر و نظر کا مدح ذیل تراجم تحسین، ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔

"ہمارے ماضی دوست کے عزیز تحریر کا اختیازی وصف یہ ہے، کہ وہ سب کے ہر گوشہ پر مشعر و مبسط

کیساتھ روشنی ڈالتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنی ذاتی تنقید کو اند سلف کی تنقیدات کا ہمیشہ تابع رکھتے ہیں۔" (جلد ۲، صفحہ ۳۰۰)

۴۔ پھر ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ :

وہ شیفتہ کی دھوم تھی حضرت کے نزدیک میں کیا کہوں کہ رات بجے کس کے گھر ملے

تقسیم میراث کے شرعی اصول | ہمارے فقہاء کرام نے عجب کیئے دو اصول مقرر کئے ہیں۔ ۱۔ اگر کوئی شخص مرد است کیساتھ کسی دوسرے شخص کے واسطے سے رشتہ رکھتا ہو، وہ اس وقت تک حصہ نہیں پاسکتا جب تک وہ وہ جانی واسطے موجود ہو۔ ۲۔ عجب حریان کا دوسرا اصول الاقرب فالاقرب کا ہے۔ یعنی قریب کا رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے۔ (مکرر نظر جلد ۲ صفحہ ۶ ص ۴۰۷)

اصول دوم میں صحابہ، تابعین، فقہاء مجتہدین
بلکہ معاذ اللہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی مراد خط وندی کو نہیں سمجھا۔
۱۔ اس آیت سے مستنبط ہے، اللہ جالت نعیب صارتہ
الوالدان والاقربون الآیۃ (مع ترجمہ) اس آیت کریمہ
میں یہ دونوں باتیں خصوصیت کیساتھ غور طلب ہیں، کہ حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وہ اظہار بیان کیوں اختیار نہیں

۱۔ اس بحث میں مقالہ نگار کا بیان کل تین دعووں پر مشتمل ہے۔ ۱۔ الاقرب فالاقرب کا اصول قرآن کریم کی محولہ آیت سے مستنبط کیا جاتا ہے۔ ۲۔ یہ اصول ہمارے فقہاء نے نکالا ہے۔ ۳۔ یہ استنباط چنانکہ قرآنی اظہار بیان کے برعکس ہے اس لئے صحیح نہیں۔ آئیے ان تین دعووں پر غور کریں۔
اول۔ قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، تقسیم میراث کا جو اصول قرآن کریم نے بیان فرمایا
عشیک ان ہی الفاظ کو الاقرب فالاقرب کے اصول میں سے لیا گیا ہے، صرف اتنا فرق ضرور نظر آتا ہے کہ
قرآن نے الاقربین کے ایک ہی لفظ (بصیغہ جمع) میں تمام اقارب کو درجہ بدرجہ لے لیا ہے، اور الاقرب فالاقرب
کے اصول میں اس تدریج و ترتیب کی وضاحت کے لئے دو مفرد مفعولوں کے درمیان فار تعقیب لائی
گئی ہے۔ اب اس اصول کو قرآنی لفظ کی شرح و تفسیر کہنا تو بجا ہوگا۔ لیکن اسے استنباط قرار دینا (جبکہ اس
اصول میں قرآن کی اصل تعبیر کو بھی پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے) مقالہ نگار ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اہل علم و دانش
سے اسکی ترویج نہیں کی جانی چاہئے۔

دوم۔ یہ دعویٰ جسے بار بار مقالہ نگار نے دہرا کر غلط تاثر دینے کی تکام کو شش کی ہے کہ یہ
فقہائے کرام کا نکالا ہوا اصول ہے، قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے، یہ فقہاء کا نکالا ہوا اصول نہیں، بلکہ
خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ شرح و تفسیر ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی،
سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند طبرانی، مسند احمد بن حنبل، مسند امام حنفیہ، اور
سنن دارقطنی میں مختلف، متعدد اور متواتر المعنی اسانید کیساتھ اس آیت کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے: "المعقول الفی المعنی باہلھا فاما بقی فلا فی رجل ذکرت" (قرآن و سنت

فرمایا جو ہمارے فقہاء نے اس آیت کریمہ سے نکالا ہے کہ ”قریب ترین رشتہ واروں مردوں اور عورتوں کو اس ترکہ میں حصہ ملے گا، جو ان کے والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں“۔ بلکہ اس کے برعکس یہ انداز بیان کیوں اختیار

کے مقرر کردہ حصے ان کے مستحقین کو دیدو، پھر جو مال باقی رہ جائے وہ قریب تر رشتہ دار مرد کا حق ہے۔
اس حدیث پاک میں ”اولیٰ“ بمعنی اقرب ہے، چنانچہ شاہ صاحبؒ اس حدیث پاک پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں

(اول) قد علمت ان الاموال فی التوارث
معینان وقد ذکرناهما فان المعقود والوفد
لا یعتبر الا فی القرابة القریبة جداً
کالام والاعتراف، دون ماسوی ذالک
فاذا جازہ الامرتین التوارث
معنی القیام مقام المیت، والنسرة لہ
وذالک قوم المیت واصل نسب وشراف
الاقرب فالاقرب، (معنی اللہ جل و علاہ ص ۳۳)
معاذت کرنے کے اعتبار سے معنی ہوگی، اور وہ میت کی قوم اور اس کے اہل نسب وراثت
ہیں، جن میں ”لا قرب فالاقرب“ کا لحاظ ہوگا۔

قرآن کریم کے مفہوم ”الاقربون“ کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا مرد کی وصاحت فرمائی۔
۱۔ تقویم ذوی الغرض ۲۔ اور عصابت میں الاقرب فالاقرب کے اصول کی رعایت، پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس اصول کی صرف زبانی تشریح پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ عملاً اسے جاری بھی فرمایا، اور حسن اتفاق
یہ کہ اس کے اجراء کیلئے صورت بھی وہی اختیار فرمائی، جس میں آج کل شغب کیا جا رہا ہے، چنانچہ سلم شریف
کے علاوہ تمام صحاح ستہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ موجود ہے، کہ بیٹی کیلئے نصف ترکہ ہے،
پوتی کیلئے پٹا حصہ۔ اور باقیانہ حقیقی بہن کا ہے۔ (میت کے یہی تین وارث تھے) شاہ صاحبؒ اس
فیصلہ نبوت کی ترجمانی اس طرح فرماتے ہیں :

(قول) وذالک لان الاجد لا یزاحم الاقرب
فیما یحوزہ فماتقی فان الاجد احق مہ
میں کہتا ہوں کہ وجہ اسکی یہ ہے، کہ الاجد (دور کا رشتہ)
اقرب (نزدیک کے رشتہ دار) سے اس کے حصہ

فرمایا ہے کہ۔ "مردوں اور عورتوں کو اس ترکہ میں سے سترہ لے گا، جو ان کے والدین اور قریب ترین رشتہ دار پھوڑ جائیں" نیز یہ بات کچھ کم خود طلب نہیں کہ قرآن کریم نے "الاقربین" کی موجودگی میں جو اپنے مفہوم کے لحاظ

حق یتوفی ما جعل الله لذات
الصنف، فالابنة تأخذ النصف
كسلاً، وابنة الابن من حكم البنات
فلم تتزاحم النسب الحقيقية واستوفت
ما بقى من نصيب البنات، فشر
كانت الابنة حصة لان فيها
معنى من القیام مقام البنت وحق
من اهل شریفہ۔ (ج۱ ص ۱۷۳)
کیونکہ اس میں بیٹی کے قائم مقام ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں، اور وہ میت کے اہل ظرف
میں سے بھی ہے۔

پھر قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اصول "الاقرب فالاقرب" کی روشنی میں صاحب کرام
نے بیٹے کی موجودگی میں پورے ترکہ وارث نہ ہونے کا کمال کر اجماعی فتویٰ دیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سیمان بن ربیعہ کی مہر تصدیق کے ساتھ تو اسی مذکورہ
حدیث میں مذکور ہے، اور حضرت زید بن ثابتؓ کا فتویٰ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات تو تقریباً ہر خاص و عام کو معلوم ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم فرائض
کی سند عطا کرتے ہوئے فرمایا تھا "امر منکم زید" (تم سب میں علم فرائض کے سب سے بڑے عالم زید ہیں)
مگر یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگی، کہ علم میراث کی مشکلات حل کرانے کیلئے خلیفہ راشد امیر المؤمنین
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس زید بن ثابتؓ کے مدد و دست پر حاضری دیا کرتے تھے، اور ان کے
فتویٰ کو سند اور حجت مانتے تھے، (طالعہ ہوکنز العمال میراث البد) ان حقائق کے پیش نظر فکر و نظر
کے فقیہ مقالہ نگار سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ "الاقرب فالاقرب" کا اصول بیچارے فقہاء کرام کا نکال
بڑا ہے، یا صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ہے؟ اور بیٹے کی موجودگی میں پورے ترکہ
وارث قرار نہ دینے کی وجہ سے کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابتؓ،

سے تمام قریب رشتہ داروں کو شامل ہے جس میں ظاہر ہے کہ والدین بھی جد جہد اولیٰ داخل ہیں۔ ”الوالدات“ کی ہدایت مرہمت کو کیوں مرہمتی سمجھا۔ صرف ”الاقربین“ کے لفظ پر کیوں استغناء نہیں فرمایا۔؟ (فکر و نظر جلد ۳ ش ۱ ص ۴۰۱)۔
ان تمام حدیث کی ”بی پائی“ بات مسائل میراث کے عین مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے یہ قانون ترستنبط فرمایا ہے، لیکن اس کے نفاذ میں انہوں نے کسی باقاعدگی کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ

حضرت عمر، ابو موسیٰ اشعری، سلیمان بن ربیعہ اور ان کے فتاویٰ کو قبول کر کے واسطے تمام صحابہ اور خود شاہ صاحب پر بھی تعریف کی زبان طعن و تاذ کر کے کی جرات فرمائیں گے۔؟ مقالہ نگار کا تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ الاقرب فالاقرب کا اصول چونکہ قرآنی تعبیر ”الاقربون“ کے برعکس ہے، اس لئے یہ صحیح نہیں، اس کا کافی جواب تو یہ ہے، کہ یہ اصول خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ہے، فقہائے کرام تشریح نبوی سے ایک انہی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اس لئے مقالہ نگار کی تمام ترجیح و تنقید کا اصل نشانہ فقہاء کرام کے مقتدا۔۔۔۔۔
 ——— امامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار پاتے ہیں (معاذ اللہ منہ) اور شافی جواب یہ ہے کہ اگر مقالہ نگار اتنا بھی نہیں جانتے تو ان دقیق مباحث پر غامخ فرمائی کی کیوں زحمت اٹھائی کہ قرب و بعد نسبت متکرر ہیں، سبب آپ زید کو عمر کا اقرب قرار دیں گے، تو لا محالہ عمر زید کا اقرب قرار پائے گا، پس اگر بیٹا پوتے کی نسبت اقرب الی الیت ہے، تو ریت بھی پوتے کی نسبت بیٹے کی اقرب ہوگی، یہ عجیب و غریب فلسفہ کسی نے کب سنا ہوگا، کہ بیٹا تو بلاشبہ اقرب ہے، لیکن مرنے والا اپنے بیٹے کا اقرب نہیں، بلکہ اس کا اقرب بیٹے اور پوتے کیساتھ یکساں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا، کہ مردش کو اقرب کہا جائے، یا وارث کو و دونوں کا مال صرف ایک ہے، البتہ جہاں علت تو ریت کو ذکر کیا جائے گا۔ وہاں مردش کی اقریت ذکر کی جائیگی اور جہاں علت تو وارث کا ذکر پھرے گا وہاں اقریت وارث کا ذکر ہوگا۔

۱۔ مسائل میراث کا عین مطالعہ تو جبراً جہودی صاحب کے بموجب الارث سے استفادہ ہی سے ظاہر ہے، رہا فقہائے کرام کے باب سے میں نے ”پالما“ کا انسانہ اسکی حقیقت سابقہ معدومات سے مکمل گنتی ہوگی، مقالہ نگار کے وار د کردہ نصوص کا اصل بھی ان ہی گذارشات سے باوقی قابل معلوم کیا جاسکے گا ورنہ تاوان کیلئے ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔

جہاں ان کا نئی چارہ اس قانون کو نافذ فرمایا اور جہاں ان کا جی چاہا اسے نظر انداز کر دیا۔ (جلد ۳، صفحہ ۶۰۰)

الاقرب فالاقرب کا مآذن مفہوم | اگر اس قانون کو صحیح ماننا ہے تو ہمیں اس کا ایسا مطلب لینا ہوگا جس سے یہ قانون ہر جگہ نافذ ہو سکے، اس لئے لازماً اس قانون کا یہی اور صرف یہی مطلب لینا ہوگا کہ "اقرب" دو رشتہ دار ہے جو بلا واسطہ میت سے رشتہ رکھتا ہو یا بلا واسطہ رشتہ رکھتا ہو، لیکن میت کی وفات کے وقت وہ واسطہ باقی نہ رہا ہو۔ (صفحہ ۶۰۱)

نتیجہ | نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہایت دلدلی کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ تیمم پڑھنے کی اپنے دادا کی عداوت سے عروسی کسی صحیح بنیاد پر مبنی نہیں ہے، لہذا ہم اپنی فقہ کی اس فرد گذاشت کو تسلیم کر کے ان منظور ہونے والی انصاف برتنے میں کسی قسم کی "علیٰ عصیت" کو رد کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ دینا چاہتے، اور ہمیں کھلے دل کیساتھ تسلیم کر لینا چاہئے کہ تیمم پڑھنے اپنے دادا کی میراث سے حصہ پانے کے ہر اعتبار سے مستحق ہیں۔ انتہی (صفحہ آخری فقرہ)

۱۔ مقالہ نگار قرآن و سنت اور اصحاب کے مقرر کردہ اصول کو صحیح مانتا ہے یا نہ مانتا ہے یہ ان کا اپنا ایمانی مسئلہ ہے۔ البتہ فٹ آئی پھانسی دینا عقلاً جانتے ہیں کہ کہاں ہوتا ہے۔

۲۔ مقالہ نگار صاحب بھیراچوری صاحب کی تقلید میں کتاب و سنت، صحابہ و تابعین، اور فقہاء مجتہدین کے اجماع کو تو جواب دے ہی چکے تھے، لیکن "الاقرب فالاقرب" کا مآذن مفہوم بیان کو سننے بیٹھے تو ہدایت عقلیہ کو بھی خیر باد اور خدا حافظ کہہ گئے، یعنی یہ اقرار ہے کہ جیسا بلا واسطہ رشتہ دار ہے۔ اور پرتا بلا واسطہ رشتہ رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار ہے کہ عقل و خرد کے علی الرغم ان دونوں کو ایک ہی درجہ میں "اقرب" قرار دیا جائے، عجیب نہیں کہ ان کی اس تحقیق پر تیمم پڑھنے کو بھی منسی آجائے۔

۳۔ مقالہ نگار کی "نہایت دیانتداری" سرانگھوں پر، لیکن معاف کیجئے ہم اس سے پہلے "نہایت دیانتداری" کیساتھ قسمیں کھانے والے کے فریب کو آنا چکے ہیں۔ (مقامہ ما افنہ لکھنا منہا صحیحین) اس لئے ہم خدا و رسول کے احکام کے مقابلہ میں نہ تو کسی کی "نہایت دیانتداری" پر اجماع کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، نہ کسی کی عقل و خرد پر۔

۴۔ فقہ اور فقہاء کی فرد گذاشت نہیں بلکہ عزائم سے کام لیجئے اور اسلام اور صاحب اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرضی فرد گذاشتیں دونوں کو تسلیم کر لیجئے، کیونکہ فقہاء کلام تو محض صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سر و چشم کی تعمیل کر رہے ہیں، ان سے چاروں پر برستا تو ایسا ہی ہوگا کہ زید کی عداوت میں اسکے نشان قدم کو پنا شروع کر دیا جائے۔ لیکن کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین نے ان فرضی منظور ہونے والے عداوت کے انصاف نہیں کیا؟ یہ فقہاء پر "علیٰ عصیت" کا لازم مقالہ نگار کو مبارک ہو، یہ "علیٰ عصیت" نہیں۔ بلکہ ایمانی تقاضا ہے۔

والحمد لله رب العالمین

اسلام کا نظام معاشیات

مولانا ابوالفتح صابری کا کاخیلے

دنیوی راہوں سے آمدہ نظام ہائے معیشت میں کپٹل ایزم کی ابتداء انگلستان سے ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ تمام یورپ پر بچا گئی۔ مگر مغربی ممالک اس وقت باہم مسابقت میں رقیب نظر آتے ہیں۔ مگر امریکہ، ہندیا، برطانیہ، اٹلی، ہندیا، جاپان آج وہاں کے کل نظام معیشت ایک ہی صورت سرمایہ داری کے مختلف رنگ ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں۔

ہے وہی ساز کہیں مغرب کا جمہوری نظام
جسکے پردوں میں نہیں غیر از فوائے قیصری
دیر استبداد جمہوری تھا میں پائے کرب
ترسم تھا ہے یہ آڑوسی کی بے نیلیم پری
جلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق
طبہ مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آدمی
گرمی گفتار اعنائے ماسس الامان
یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زندگی
اس سرمایہ رنگ، دیو کو گلستاں سمجھا ہے تو
آداسے نادان! نفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

کپٹل ایزم یعنی وہ سرمایہ دارانہ نظام تسلطیت جس میں ذرائع پیداوار منحصر منطبق کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے پہلے پہل ہاتھ سے ہی چلنے والے نجی کارخانے کھولے اور قوانین کی مدد

سے کچھ دولت کمائی چرائی اوریں صدی کے آخر میں آہستہ آہستہ ہستی کارخانوں کی جگہ مشینری کارخانوں سے لے لی، دستکاروں اور دستکاروں کا خاتمہ شروع ہو اور اس طرح پھوٹے تاجر فلاس سے بھری ہو کر مشینری کارخانوں میں مزدور بنے اور اپنی محنت کو کم سے کم قیمت پر بیچ کر کارخانہ داروں کی محنت سے ملک مشین کے غلام بنے۔ دستکاریوں کے باعث جب کم سے کم ہجرت پر زیادہ سے زیادہ ماں تیار ہونے لگا اور گوراموں میں ماں کی فراوانی ہونے لگی اور ساتھ ہی ملک کے مزدور اور غریب عوام کی قسمت خراب کم ہوئی تو فرداں پڑا ہوا ماں سترنے اور خراب ہونے سے بچنے کی فکر میں مغربی ملک دوسرے ملک پر حرص و آرزو کی نگاہ ڈالنے لگے اور مرض جو غرض الارض میں گرفتار ہوئے اور اس طرح نئی مزدور کثرت میں آج تک ان قوم کو باہمی مسابقت جاری ہے اور اس ملک و دو کے بیچ میں مغربی طاقتوں کو ان اقتدار میں رقابتوں کے باعث ٹیم اور ایڈروجن ہوا کی شکل میں طاقت عامہ اور دھرم و سادگی اور اس قدر اس قدر کا نقشہ سامنے ہے۔ سلطانیت کے سرمایہ دارانہ نظام معیشت، یہ مقابلیہ سلام کے اقتصادی نظام کو سامنے رکھتے تو صاف پتہ چلے گا کہ —

— چہ نسبت خاک را با عالم پاک —

اسلام میں جیسا کہ در اور اس کے ذریعہ میں انفرادی ملکیت بائز ہے۔ مگر ایک حد تک اور اس شریعت کے ساتھ کہ وہ تمامی مفاد سے کسی طرح ملکہ نے نہ پانے بلکہ اس کے شہ تقویت کا باعث ہو۔

اسلام کے اقتصادی نظام میں دولت و ذریعہ دولت کا مخصوص طبقہ میں محدود ہو کر عوام کے منشی ہلاکت کا باعث نہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق کے زیر اثر ہے۔ چونکہ اسلامی اقتصادیات کی بنیاد عوام کے مفاد و مساجات کے اسناد پر قائم ہے۔ اس لئے اسلام اکتانہ زمینیں جمع خزانہ و دستکار اجتماعی حقوق سے ہر سب کو قابل نصرت قرار دیتا ہے۔ اسلام نے اپنے اس نظام کی بقا کے لئے قانونی اور اخلاقی دونوں طرح کے موثر طریقہ اختیار کئے ہیں۔

چنانچہ اسلامی نظام میں ایک طرف نمود، نشہ آور، اشیا کی خرید و فروخت نجس اشیا کی بیع و سترا، جہ و رقم کی طرح کے کاروبار کو ممنوع قرار دینے کے احکام اور قوانین پاسے جاتے ہیں تو دوسری طرف مذکورہ سرمایہ داری کے استیصال کے طور دستکار و اکتانہ کی جگہ اللہ فی سس ملکہ کا جذبہ پیدا کرنے کی خدائی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر اسلامی نظام معیشت میں جاگیر داری کے نظامہ رسم و رواج کا نسخہ اور رکنہ، عشر، صدقات و جہ، خراج اور وراثت کے زوم کے بہترین

فوجوں اور فوجوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فوج ہے، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہے۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔

یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔

اس نظام کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی فوج ہے، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہے۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔

یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔
 یہ فوجیں ایک خاص قسم کی فوج ہیں، جو کہ ایک خاص قسم کی فوج ہیں۔

پہنپانے سی میں، متحمل کرے گا۔ ہر جے کہ انسانی فطرت ہے اس حد تک کی مایوسی محض یکسہ بیانہ جذبہ ہے جسے سدوم کی فطرت سید پر حبیب خاطر قبریں نہیں کر سکتی۔ سلام تو انسان کو پیدا مٹی گنہگار نہیں سمجھتا۔ اس سے اس کی دشمنی کے طرز و طور کے موافق کسی بلند امداد کی توقع نہ رکھ سکتے ہوئے نہیں جانوروں کے غزل سمجھ کر ان سے ملکیت کا حق سبب کر یا جانے جس فلسفہ میں انسان کو انسان کے شری سے بچنے کے لئے اس کے ہر فرد کی مالک میں سٹیٹ کی رزاقی کی ٹیل ضروری ہو اس سے انسانیت کے ذمے فلسفے کے سوا دوسرا کوئی نام دینا بھی شرفیت سے بعید ہے۔ بس انسان کا دن بھر مالک کے شہادہ پر مشقت کر کے شام کو نیا تہ پارہ وصول کر لینا کسی معاصرے میں انسان کو دھوبی کے ہیں کہا۔ کے گدے در تانگے کے گھوڑے کی حیثیت دینے کے مترادف ہے نیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی فطرت سے مایوس لوگوں نے بھی دولت اور ذریعہ دوست کو قومی ملکیت قرار دیتے کے حد تک کڑی خزانے در اس کی تقسیم کے، چارٹ بنانے کیلئے انسان سے فرشتوں کو درآمد نہیں کیا ہے بلکہ وہ بھی تو باآحو اس سلسلہ میں ہی انسانوں میں سے چند افراد کو اس کا نگہبان بنا چکے ہیں جس کے متعلق ان کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ وسائل معاش کے انفرادی مالک بن کر یہ موجب شر ہی ہوں گے۔ قومی ملکیت رہیہ اثر ملک میں کارخانے، زمینیں، در سرمایہ کی ہر شکل کے ساتھ ساتھ سب پر سٹیٹ کا نظارہ ہے کا ہر ذریعہ بھی تو مینہ ہو تو وہاں گر شد حکومت کے بڑے زیادتیوں پر اثر میں تو مینی معنوں میں اس کی روک تھام ناممکن بن ہو جاتی ہے۔

قومی ملکیت کے اصول پر تہ شدہ اشتراکی حکومت کے نوع کی فطرت میں تشدد اور وہاں کے عام کارکن کے ایک سبب جان آہ کار ہونے کا تصور ایک ہی مالک تصور نہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت رکھنے والے مالک میں تو فطرت سرمایہ دارانہ فرد کی ہوتی ہے ٹیک دسی فطرت قومی ملکیت رکھے والے سٹیٹ کی خود بن جاتی ہے، کہ نظارہ تو وہ نہ سرمایہ داروں کو لگ لیتی ہے۔ لیکن وہ خود ایک اس سرمایہ بن جاتا ہے جس سے مقابلہ کرنے والی کوئی دوسری طاقت سر سے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ قومی ملکیت کی آدم کشی کا باقی مال ان مالک کے صنف نارک اور ان کے پتوں سے پوچھنا چاہئے جہاں مانتا سے مجبور کوئی ماں کارخانے میں غامزی دینے سے اس وقت تک مستثنیٰ قرار نہیں پاسکتی جب تک وہ ڈکٹری سرٹیکٹ کے ذریعے بچے کے پاس موجود رہنے کی اہمیت ثابت نہ کر دے۔

کامل معاشی مساوات کا نعرہ کیونکہ بھی دنیا کی آنکھوں میں دھوڑ ڈالنے کے مترادف ہے۔

وہاں مسلمانوں کا ساتھ نہ ہو گی تو ٹرڈین کے ہم قدم ہے۔ لیکن، ان کی امت کے افراد امریکہ کے مزدور کے برابر معیار زندگی نہیں رکھتے ہیں۔ روس کی جنت مساوات میں روزی روزی روڑ کھانے والے سی ہیں مگر ساتھ ہی وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی چتیں کئی کئی بڑے روپوں کی مقدار میں ٹکوں میں موجود ہیں۔ روس کی جنت مساوات میں پیداں پٹنے والے اور کاروں کے مالک پہرہ پہرہ پائے جاتے ہیں۔ جب قدرت کی جانب سے دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مساوی نہیں تو ان کی مساعی کیسے یک جہی ہو سکتی ہیں اور جب مساعی برابر نہ ہوں تو ان کے نتائج میں برابر برابر کی عدم داری کو غیر فطری مساوات کہہ سکتے ہیں۔

انفرادی ملکیت کی حرمت اور قوی ملکیت کی علت کے قابل مالک کا یہ نعرہ بھی بڑا دل فریب ہے کہ وہاں مزدوروں کا راج ہے۔ ان کا یہ نعرہ کھوکھلا اس لئے ہے کہ وہاں کے مزدور اس میں شک نہیں کپڑا بننے اور جہازوں کے پرزے بننے کی ستن تو غریب چلا رہے ہیں۔ لیکن حکومت کی مشین چلانے میں محض اس حد تک ان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ انہیں بھی امریکہ میں عوام کے راج کی طرح بس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ ”تم دوٹ دوٹ“ تاکہ تمہارے دوٹوں کے بل پر ہم رچ کریں۔ اس طرح وہاں جو دوٹ دینے کے لئے ہیں وہ بس صرف دوٹ ہی دیتے ہیں۔ وہ بورجواز کر سنے کیلئے ہیں وہ راج کرتے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام اور، فستریکی نظام معیشت کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت پپ کے سامنے ہے۔ اس لئے ہمیں بجا طور پر یہ کہنے کا حق ہے کہ انسانوں کے خود بنانے ہوئے نظام چاہے ان کے کتنے ہی مختلف نام، اور کتنے ہی مختلف ڈھانچے ہوں، ایک ایسے مجموعہ کے اجزاء ہیں، جن کا نام اسلامی اصطلاحات میں ”جائلیت“ ہے۔ یہ تمام نظام وقتی اور عارضی قدروں کو نیکر سننے پیراؤں میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں ان کے ہر ڈھانچے کو تجربہ خورشی مدت میں ناکارہ قرار دے کر میدان تاریخ سے خارج کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک نئے ڈھانچے کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں نہ تو توازن ہے نہ اعتدال بلکہ ان کی نشوونما، فراط و تفریط کی طرست سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ اپنی حدود کو آگے پیچھے کرنے پر بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں، بخلاف اس کے اسلام کے اقتصادمی نظام کا ڈھانچہ کہ اس کا سرچشمہ علم خداوندی ہے اس میں دولت اور ذرائع دولت میں انفرادی ملکیت مسلم ہے۔ اس میں حق معیشت کی مساوات کا اعتراف ہے۔ اس میں بلحاظ معیشت اختلاف مدارج کا اقرار ہے۔ اس کی اخلاقی قدروں میں وہ دینی دنیا ملک پرزائے اور ہر ملک

هَذِهِ قَصِيدَةٌ حَقَائِقِيَّةٌ خَرَى مِنَ الْقَلَمِ انْتِصَارُ الْحَقِّ الْحَقِّ
جَنَّ مَجْدُهُ نَعْلُ كَلِمَةٍ مَتْنًا يَقَعُ فِي مَعْرِضِ الْقَبُولِ ط

رست مقرر لانا قاضی عہد سلام صاحب فیض حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ

- ★ حَمْدُ الْحَقِّ نَعْدُ عَنِ نَحْوِ كِبَرِهِ
تر ہے اس حق تعالیٰ کی جو نکالت اور
شاہدیت سے بہت اونچی ہے
- ★ حَقٌّ مَقَالٌ مَكْلُ السَّاسِ نَعْبِيهِ
بات جیب حق برقی ہے تو عام رنگ اس کو
مقصد یا جیتے ہیں۔
- ★ لَحَقَّ كَأَنَّ سَمِجْعًا عِنْدَكَ أَبَدًا
حق کا بندہ ہمیشہ حق کو قبول کرے والا ہی
رہا ہے۔
- ★ وَحَقٌّ لِلْحَقِّ أَنْ تَعْلَى مَعَابِدُهُ
وہ حق ہے یہ حق کا کہ اس کے نشوں کو
اونچی کیا ہوئے۔
- ★ وَرِدَةٌ نَشَأَ الْكَذِبُ وَالشَّيْءُ مَخَالِبُهُ
اور جب جھوٹ عام ہو گیا اور مضبوط ہو
گئے پتجے اس کے۔
- ثُمَّ اسْأَلُوا عَنْ حَقِّ شَيْءٍ أَنْبِ
پھر درود سے اس حق پر جو، مخلوق میں سے
اس کے قریب ہے۔
- وَكَلَّمَ مَنْ يَخْلُقُ مَا نَعْبُو سِرُّ دِيهِ
در جس شخص نے حق کو طلب کیا وہ حق اس
کی پیاس کو بجھائیگا۔
- مَنْ يَسْمَعُ الْحَقَّ يَغِيثُ حَقَّهُ فِيهِ
جو کوئی حق کو قبول کرے گا وہ اپنا حق اس
حق کے متعلق پہچانے گا۔
- وَالْحَقُّ يَعْلُو مَقَالُ الْمُصْطَفَى
اور حق اونچا ہی رہتا ہے یہ فرمان مصطفیٰ
ہے حق کی ستان میں۔
- يَوْمَ رَجَى حَقٌّ فَوَقَّ الْحَقُّ سِرُّ رِيهِ
حق کے لباس میں تو حق کا حق اس کو عیب لگا
کر چھوڑے گا۔

پتھر نگر خواب میر عثمان علی صاحب نظام مرحوم

مرسلہ : مولانا غلام محمد بی۔ اے۔ کراچی

نظام ملک آصف جاہ سچ خواب میر عثمان علی صاحب مرحوم آخری تاجدار دکن، گونا گوں کمالات کے مالک
 تھے جدید و قدیم علوم میں نہیں کامل دستگاہ حاصل تھی، در حدیث میں سے وہ سرشت رستے، ان کے دینی طریق حضرت
 مولانا محمد نور شاہ خاں، ملقب بہ فصیحیت جنگ، رحمۃ اللہ علیہ ایک کثیر تالیفات قبحر عالم وہ مدرسہ نظامیہ دکن کے
 بانی مدرسے کے ساتھ شیخ العرب و عجم حضرت حاجی مولانا محمد ہاجر کی قدس سرہ کے خلیفہ ہوا تھے حضرت مولانا کی
 خصوصی توجہ۔ نظام سب سے پہلے وہ دینی دولہ اور جوش پیدا کر دیا تھا جو عام آشکار ہے۔ در اس دور کے مسلم حکمرانوں میں
 اسکی نظیر ناپید ہے۔ یہ معلوم کر کے مرید سرت حاصل ہوئی کہ میر عثمان علی صاحب نے آخر دوں میں رجحان شیعیت سے توبہ
 کر لی تھی، اور وصیت کی تھی کہ اہل سنت و جماعت مسلک کے مطابق آخری سہان کنے ہائیں، پناہ پتھر کی جامعہ
 میں غار خندہ بڑی گئی درسی بھارت نے تدفین وغیرہ کے فرائض انجام دیئے، یہ حضرت مولانا نور اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ
 کی تہہات کاڑھنہ ہو گا کہ بعد ہر ایام بحیر ہو گی۔ نظام سب سے کو ذات برسات پناہ سے عشق تھا، ہوں نے سرشاری عشق
 میں یقین بھی کہیں میں جوان کو محبت گروہ میں ایک مقام عطا کرتی ہیں یہ یقین محض عشق و محبت کا مرقع ہی نہیں۔ بلکہ ان
 میں سے بعض ہی اعتبار سے بھی نہایت معیاری میں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں ستاؤ سخن
 سخیل مالک پوری تم حیدر آبادی (مناطیب بہ فصاحت جنگ) سے تلمذ حاصل فرمایا تھا جو مقبول و مشہور محبت گو
 شاعر میر بیانی کے جانشین تھے۔ نظام سب سے کو دو یقین ایک ذریعہ اور ایک اردو اہل ذوق کی صیانت
 کئے پیش ہیں۔

بنہ بر پائے احمد سرکہ بابی صدوق میں جا
 رہا میں جا گہ ہر ایں جا حشمت میں جا، فتخار میں جا
 یہ طیبہ چوں در آیم با ہزاراں شرق بر خواف
 من ایں جا، زندگی ایں جا، میں ایں جا، مزار میں جا

زود بخ عشق سرور سینہ گزار جنت دارم
 لگیں عمارتیں جہنم میں جہنم میں جہنم میں جہنم میں
 زبے مستی کہ باشد در خیال ساقی کوثر
 تم میں جہنم جام و سئے میں جہنم سرور ایل جہنم
 نباشد جہنم من حراستان مصطفیٰ عثمان
 سراپا جہنم سجده میں بندگان جہنم قرار میں جہنم

ہے فخر سیل نغمین سرے مدینہ
 زائد کہ ہوا ہے چمن خلد مبارک
 آنکھوں میں کھینچے عام مابوت کا نقشہ
 اسے ہل نظر غور سے دیکھو تو فوراً تم
 سے عازر سرور میں ہوا خور ہمارا
 کیا آنکھ پڑے گلشن ہستی کی نصف پر
 کہ سلسلہ گیسو نے خوب ہے یہ جوں
 غیرت وہ سہ رقیں میں گل طیبہ
 ہر دم دس مستحق رہے جو غلبہ
 میثرب کے ہر اک ذرہ میں مجھ سے زیادہ

مولا نے کہاں ہے مرا مولا کے مدینہ
 مدینہ سے رکھتے ہیں تنائے مدینہ
 دس سے جو کوئی دیکھے تو شائے مدینہ
 تصویر کا عام ہے سراپا کے مدینہ
 جس روز سے ہم بن گئے شیدا نے مدینہ
 اپنے مقابل رن زریا کے مدینہ
 رہتا ہے مرے سر میں جو خودائے مدینہ
 رشک بشجر طود شجر طوبی کے مدینہ
 سے کاش یہ سببہ مرا بن جائے مدینہ
 دیکھوں جو مقدر مجھے دکھائے مدینہ

ہے باد صبا تک کو غزلت کی پس مرگ
 بیجا کے اڑا دے ہر صحرائے مدینہ

دیباچہ کی باتیں

مکتوبِ حریمِ الشریعہ

ذکرِ مکرّمہ

مردہ شریعتی ست : صاحبِ مدرس دارالعلوم دہلی

قد تعالیٰ کا ذکر دیکھ کر ہے کہ میں نے اس رو سیاہ کو اپنے دلتک رسائی بخشی۔ یہ جس
اسکی ذرہ نوازی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ انھما بہم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ رستہ کی تمام
تکالیف اور سہ کے مناسب و نفع ختم ہو کر بالآخر خانہ کعبہ کی دید سے دید قلب و جگر کو سترت و تہنہ
نصب ہوتی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے گھر سے خدا نے عزوجل کے مقدس گھر تک کیسے و رکنِ محراب میں
پہنچنا امید ہی رہا۔ پریشانیوں کے سیاہ بادلوں نے کسی دفعہ ہر دم و محزون بنایا مگر یہاں پہنچ کر تمام کلفتیں
ور شقیں بھول گئی ہیں۔ بلکہ وہ حقیقت رستہ کے بہرہ و صائب و مناعہ است۔ یہ کہ ترقی میں کہ رستہ کی بدست
دل کی دیرینہ تک نہیں پوری ہو رہی ہیں

حج قرآن کے بعد مساک بعضہ تعالیٰ سے استعانت و حمایت و دانے مردہ دست اچھا رہا عرفہ
کے دن صبح سے کہ تمام تک ماوس رہے۔ اور قدرتی سانچوں نے ہیں معنوں کے ساتھ نفس سے بے نیاز
رکھا صبح سے عصر تک بیلِ ارمۃ پر رہے۔ بعد ازاں اپنے تیمہ کی طرف اترے۔ اس بابرکت دن کے سبب
خاہر ہی ست میں ماہِ بار دارِ علوم حقیقہ کی بقا و ترقی کے لئے دعا میں ہیں دارالعلوم کے تمام متعلقین و اکابرین کرم
معدن و اساتذہ فطرد طلبہ و مصلح حقیقہ و دعاؤں میں یاد کیا مردہ درسی ست اللہ شریف کے مہایہ
مین و برکت میں جہاں بھی اپنے سے دعاں سے ان تمام کرم فرماؤں کو یاد کیا ہے یہاں پہرہ و عرفہ و میل کو
ہرم خرم تھا۔ لکھوں حاجی جئے گئے مگر مطاف اور سعی میں حیدر دی عجم سے جو پہنچے حق حاکمانہ ترک
یہی یعنی شہی رونی اتنی اکثر چلے گئے ہیں عوام کو کرنے میں اب بھی یہی وقت ہوتی ہے بڑھے
اور مرد تو بشمل طوف کرتے ہیں حجر اسود کو برس و بناہست ہی قوی انسان کا کام سے جو تہ تیوں کو دھکیں
کمزوروں کو پاؤں میں نہ نہنا معیوب نہ سمجھتا ہو۔ مجھے جیسے کہ وہ کہ حد نہ نہا۔ راست کے کسی حصہ میں

حجرا سود کو دوسرے دینے کی سعادت میسر نہ ہو سکتی ہے عجیب حالت ہے روزانہ سینکڑوں بسیں یہاں سے
 حایوں کی بھری ہوئی نکلتی ہیں مگر نصف نے حرم میں وہی بھڑ ہے جو پہلے تھی۔ امام اہم شریف جب نماز
 کے لئے کھڑے ہوتے ہیں در فامت شروع ہوتی ہے تو پوسٹوں کو روکتی ہے کہ صفیں باندھو مگر
 پھر بھی بوگ طواف سے باز نہیں آتے تکبیر تحریم ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے طواف کو نہیں چھوڑتے۔
 دھر جب امام نماز سے فارغ ہو کر سلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتا ہے تو حجرا سود کے قریب بیٹھنے دے دیا
 سکتے ہیں۔ در حجرا سود کو دوسرے دینے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کو نماز کا خیال ہی نہیں رہتا اور پوسٹیں دے بیٹھے
 اسی ردھم کو روکنے کیلئے نماز باجماعت میں شریک نہیں ہو سکے وہ بے چارے حجرا سود کی آغوش میں
 جماعت کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناہا بعد میں اور پوسٹیں جاتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کیلئے رخصت
 مل جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن تقریباً دس حاق جو جموں کو دہشتہ فورت ہو گئے ہیں۔ وہ منیٰ کی عمر
 کے موقع پر ایک دن میں تیس حاجی فوت ہوئے ہیں۔ طواف کرنے والوں میں بھی مل ایک آدمی ہے۔ پوسٹ
 ہو گیا تھا۔ خدا خبر مر گیا ہے یا نہیں۔ کل ایک بوڑھی عورت جو جموں کی زد میں آکر حجرا سود کے پاس گر پڑی۔ در
 اس کی چیخ و پکار پر لوگوں نے سکور فوراً کھینچا۔ اس سال حایوں کی تعداد میں بہ نسبت گزشتہ سالوں کے
 نمایاں اضافہ ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری شدہ علانیہ میں باہر سے پاسپورٹ پڑھنے والوں کی
 تعداد ۳۶۲۶۶ ہے سعودی حکومت کے باشندے وہ اس پاس کے شیورنگ کی رعایا جنکی تعداد دس لاکھ
 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، مذکورہ تعداد کے علاوہ ہے۔ گریبا باہر سے آنے والے گزشتہ سال کی بہ نسبت
 ۲۲۱۰۸ زیادہ ہیں۔ اسی طرح مقامی باشندے بھی زیادہ تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ جسکی وجہ جو جم کا فتنہ
 بتایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حاجی تہ کی ہیں۔ دوسرے درجہ پر ایران در تیسرے درجہ پر پاکستان ہے
 ان تینوں ملکوں میں اتحاد و یگانگت اور یہ ترتیب حسن تھا ہے

یہاں سے تو یہ تھا کہ پاکستان کے حاجی سب سے زیادہ ہوتے کیونکہ تمام اسلامی ممالک میں یہ بہت
 بڑی ملک ہے ترکیوں کی تعداد السرقۃ الخاصة ماعداد احاسن بھی ج نے ۳۹۳۰۹ بتائی ہے۔ اور
 ایران ۳۳۳۳۳، پاکستان ۲۳۹۵، ہندی ۱۵۶۶۵، افغانستان ۵۴۰۔
 یرن کی تہادی ڈھائی کروڑ یا کچھ زیادہ ہوگی وہ بھی کثر شیعہ مگر بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں۔
 ترکیوں کی بسیں مسات سو سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایرانیوں کی بسیں بھی کافی ہیں۔ مگر ایرانیوں کی کافی تعداد عراقی
 جہازوں سے آئی ہے۔ بحری راستہ سے آنے والوں کی تعداد ۱۳۳۹۱ ہے اور ہوائی جہازوں سے
 ۱۰۰۰۰۸ کے خشکی کے راستہ سے آنے والوں کی تعداد ۹۵۰۵۰ ہے۔

یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھ لکھ کر گزارے وہ اپنے والدین کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھ لکھ کر گزارے۔

زیادہ ترسہ گزارنے کے وجود سب تک پہنچے۔ نہ نہ رکا۔ سستہ جوں جاتا ہے۔ روحانی قوت حق
در حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ رست کے تفری حصہ میں دہاں تک گئے اور کچھ دن وہاں
رستے وہاں سے بھی بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ تدلیح عرب کا ن سرش۔ سانی بھی قابل تعجب ہے کہ
وہاں تک کیسے پہنچے۔ حالانکہ پہاڑ کے چاروں طرف۔ تیلی زمین ہے جہاں قدحوں کے نشانات ایک
سمیکنڈ میں ہو کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں اور پہاڑ پر نشانات اقدام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مورد النبی (جہاں اب ایک لائبریری ہے) شعب ابی طالب (جہاں اب ایک بچوں کا سکول
ہے) کو دیکھنے گئے۔ جبل ابی قیس پر چڑھے جہاں مسجد بلال کے نام سے ایک مسجد مشہور ہے۔ مگر
در حقیقت یہ مسجد بلال ہے۔ یہاں لوگ جن دیکھنے کبٹے پڑھتے تھے اور بتاتے ہیں کہ معجزہ شق لقمہ
بھی اس پہاڑی پر رونما ہوا تھا۔

جنت العلی بھی گئے۔ ام المؤمنین و المؤمنات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر پر حاضری کی سعادت
نصیب ہوئی۔ محترم قادی محمد امین صاحب (راولپنڈی) جنی ساتھ تھے۔ ام المؤمنین کا یہ روحہ دواز
کے قریب ہے۔ یہاں نہ کوئی گنبد ہے نہ الکی قبر پر کوئی جھنڈا ہے اور نہ روحہ بتی جلاسنہ، علامہ اور چوں
پڑھاٹھ کی ناجائز رسم ہے سنت نبوی کے مطابق ازواج مطہرات اور صبیہ کرام کی یہ قبور ان لوگوں
کو سستی دیتی ہیں۔ جو اپنے با و اجداد کی قبروں کو پختہ بناتے ہیں اور ان پر گنبد تعمیر کراتے ہیں خلاف اور
جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ روم قیاں اور شمع جلاتے ہیں۔ کئی کئے لئے صندوق تپے رکھتے ہیں۔ دروازے
کے قریب عبدالرحمن بن ابی بکر کا روحہ بتاتے ہیں۔ خدا آگے جا کر حضرت رقیہ اور حضرت آمنہ کی قبر ہے
اور پہاڑ کے دامن میں بو طائب عبدالمطلب عبدالنائب کی قبور ہیں۔ جنت العلی کے دوسرے حصہ میں
ابن زبیر اور اسماء بنت ابی بکر کی قبور ہیں۔ ہاجر کی حضرت سہی امداد اللہ مرحوم کی قبر معلوم نہ ہو سکی۔

لیل انہار اطمینان قلب و مسرت کے ساتھ گزرتے ہیں آج محترم مولانا قادی محمد امین صاحب
(راولپنڈی) کے ذریعہ الحق "مارچ ۱۹۶۷ء" کا نصیب ہوا حجاج بیت اللہ کے ذوق و شوق میں اضافہ
کرنے والے مضامین کی دید سے وجدانی مسرتیں نصیب ہوئیں، جبکا اخبار نوکب قلم سے نہیں کیا جا سکتا۔
خاص کر علامہ مناظر احسن گیلانی کی پرورد نظم جس نے قلب و روح کے جذبات میں ایک خاص کیفیت
پیدا کی محترم قادی صاحب اس عرض احسن کو سنتے رہے اور میں ان کو سننا تار پڑا۔ کتنا لطیف ہے کہ خانہ کعبہ
کے سامنے عرض احسن ہوا۔ آپ کے اس حسن انتخاب اور ذی بچہ کے مناسب و موزوں مضامین کو اللہ
تعالیٰ قبولیت بخشے آمین۔۔۔ اس سال سے کتنے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اردہ تھا کہ اس

رسالہ کو دست کے وقت مکمل طور پر مطالعہ کر دیا گیا۔ ناسک تعلیمی سال کے نتائج پر حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو تقریر فرمائی ہے۔ مگر غافقا حاجی شیر افضل خان صاحب بدیشی صدر تعمیر کمیٹی دارالعلوم سے سامان ہوا، انہوں نے اپنی دار دست کا ذکر کیا۔ میں نے کہا: حق میں عرض حسن کے نام سے بہترین اور موثر انداز میں آپ کے دل کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اچھے مضامین ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ان سے یہ رسالہ واپس مل گا مگر اب تک ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ غالباً وہ مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ غلیل، برہمن سے جیسا ہوا مضمون بھی مکمل طور پر نہیں دیکھا تھا۔ بہر حال رسالہ الحق کی ترقی کا علم ہو کر رزق فرشتی ہوئی۔ دورہ حدیث شریف میں ۵۰ طلباء کی شمولیت بھی دارالعلوم حقانیہ کی روز افزوں ترقی اور مقبولیت کی متین دلیل ہے۔ راست کو تازی صاحب مولانا محمد کریم افغانی فاضل حقانیہ، مولانا محمد صادق صاحب فاضل حقانیہ (پلاس) اور بندہ میزب ارحمہ کے مقابل بیت اللہ کے سامنے بعد از نماز مغرب تاننا نہ مشاء بیٹھے تھے اور اجتماعی طور پر دارالعلوم حقانیہ کیلئے بارگاہ رب العزت میں دعائیں کیں۔

اردن کے یں دنہار میں مجھ پر کیا گزری یہ ایک طویل داستان ہے۔ انشاء اللہ العزیز بیان کر دے گا۔ اردن میں کافی کوششیں کی گئیں۔ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ بوائے جہاز کے ذریعہ سے سفر کرنے پر دینا مل سکتا ہے، مگر وہ صرف افراد متی، پہلے جازت متی، مگر بعد میں ممانعت ہو گئی، پھر معلوم ہوا کہ بحری جہاز جازا ہے، چنانچہ اس کا ٹکٹ آنے جانے کا خریدا اور عقبہ یا جو عمان سے ۳۰۰ میل دور وادی سینا کی جانب ہے وہاں آیا تو ۱۰۰ پاکستانی پہلے سے جہاز کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ عقبہ سے ایک میل کے فاصلے پر یہ ہے جہاں بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے شکار کرنے کے جرم میں عذاب آیا تھا۔ وہاں کافی دن انتظار کے بعد بحری جہاز آیا۔ درخیز عمر کے دستہ سے ہر سویر کے بالمقابل نیوٹ اور جہدہ پہنچے یہ ۱۰۰ پاکستانی جہاز کے انتظار میں کئی دنوں سے پہلے یہاں آئے تھے کہ اپنی دالوں نے ان سے دھوکہ کیا تھا۔ تاریخ یکم فروری بتائی تھی اور دس تاریخ تک بھی جہاز نہ آیا جب ۲۰ فروری آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ عربی جانتے ہیں، آپ یہاں کے سنوٹ غہ کو رپورٹ کریں، چنانچہ متعرف البلد یہ کہہ گیا اور سب حالات بتائے انہوں نے عمان کے کہنی کے مدیر کو اسی وقت ٹیلیفون کیا کہ فوراً ان کا انتظام کر لیا جائے کہ یہ حاجی یہاں سے چلے جائیں، اس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ فوراً ہم باخترہ (بحری جہاز) طلب کرتے ہیں، مگر یہ وعدہ جی جھوٹا تھا چند دن گزرنے کے بعد میں بعد مدسائیتوں کے عمان آگیا اور وہاں شہ حسین بن طلال ملک عمان کو درخواست پیش کر دی اور وزارت داخلہ کے وزیر اعظم لعل کہ بھی، استاد خلیفہ عبدالرحمن نے جی اسکو ٹیلیفون پر کہا تب حکومت نے اس طرف توجہ دی اور سعودی حکومت کو تار دیا کہ فوراً حاجیوں

کو دینا کی اجازت دے دی جائے اس کے بعد دینا ملا۔ جہاز آیا اور روانگی ہوئی۔ اسی دوران میں میں
جمعہ کی نماز کیلئے پھر بیت المقدس گیا، اس میں خدا کی حکمت تھی، عقبہ کے حاجیوں کی خدمت کرائی۔
۱۷۔ حاجی تمام دعائیں دیتے ہیں اور اب بھی جہاں ملتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں۔

ایک لمحہ کے لئے پھر مجھے عمان اور عقبہ کی پریشانیوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی مگر حقیقت
عقبہ میں جو ایام گزرے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے اگر زندگی ہوئی تو انشاء اللہ العزیز آپ کو عمان اور عقبہ کے
احباب سے ملاؤں گا۔ وہاں عمان اور عقبہ اریجائیں ایسے دوست اہل علم مل گئے تھے جنکی ملاقاتوں کی وجہ
سے سب کچھ بھول گیا تھا۔ مصر کے مشائخ جو معجوتہ لازمہ میں اور وعظ و ارشاد کے امور سرانجام دے
رہے ہیں۔ خاص کر شیخ معوض، فلسطینی علماء اور نوجوان طبقہ، کئی کئی کتابیں تحفے کے طور پر وہ دیتے جو میں
بوجہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے دوستوں میں بانٹا رہا۔ خاص کر مصری علماء کے رسائل اور کتابیں۔ عمان
کے ایک بڑے مصنف شیخ معوض جن کی تقاریر پر عمان ریڈیو سے نشر ہوتی ہیں اسے الحق کیلئے کافی مضامین
حاصل کئے۔ نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد عقبہ کے اکثر دوست جمع ہوتے اور مجھے مجبور کرتے کہ کسی حدیث
شریف یا آیت کریمہ کے متعلق بیان کریں۔ پہلے تو میں کافی غدر و معذرت کرتا مگر وہ مجبور کرتے، آہستہ آہستہ
عربی برسنے میں پھر وقت محسوس نہ ہوتی۔

فلسطینی ہاجرین میں دین کا بہت بڑا جذبہ ہے، گھنٹوں تک اگر قرآن و حدیث بیان کی جائے تو
وہ سنتے رہیں گے، انہوں نے مجھے واپسی پر عقبہ میں ایک ماہ رہنے کے لئے کہا ہے مگر میں نے ان کو
کہا کہ میں دارالعلوم حقانیہ جو میرا اور علی ہے اس میں ملازم ہوں، میں کیسے یہاں رہ سکتا ہوں۔ اکثر کے دل
میں دارالعلوم میں پڑھنے کا شوق ہے۔ عقبہ کے اس شہر میں آپ عورت کو قطعاً باہر نہیں دیکھیں گے
چھوٹی بڑیاں بھی باہر نہیں نکلتیں۔ ریاضی قبیلہ جو فلسطین میں شہر قبیلہ ہے، ان لوگوں کی داڑھیاں ہیں۔
ان کی دعوتیں پٹھانوں کی طرح ہیں، بود و باش بعینہ پٹھانوں کی طرح، انشاء اللہ تعطیلات کے دوران میں
دونوں ان بلاد کی سیاحت کریں گے۔ آپ کی رفاقت ہوا وہ اس علاقہ کا سفر ہو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔
مولانا عبدالغفور صاحب مدنی مدظلہم کی طبیعت آج نسبتاً کچھ اچھی تھی۔ کل میں نے الحق میں شائع شدہ
حضرت کی تقاریر جو کراچی میں ہوئیں، حضرت مدظلہ کے فرمان پر سنائیں۔ حضرت کی مجلس میں تیس تک علماء
صلحاء موجود تھے اور مشاہیر بھی جن میں ہمارے ملک کے کثیر فرید اللہ شاہ صاحب بھی شامل تھے۔ دوسری
قسط بھی سنائی۔ حضرت مدظلہ دور رہے تھے۔ اخیر میں فرمایا بالکل پورے کا پورا مضمون آگیا ہے۔ رسالہ الحق
کو اللہ تعالیٰ ترقی دے کہ مذہبی، تبلیغی کام سرانجام دے سکے۔ رات کو حضرت مدظلہ نے اپنے صاحبزادہ

اور مولانا سطف اللہ صاحب سے کہا کہ دارالعلوم حقانیہ نے میری تقاریب کو جس اہتمام سے شائع کیا ہے، پاکستان بھر میں کسی نے بھی اتنے اہتمام کے ساتھ شائع نہیں کیا، یہ محض حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کی قلبی محبت کا نتیجہ ہے۔ آج انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور دو بجے جب میں گیا تو حضرت شاہ عبد اللہ شاہ صاحب (کراچی) سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت کو دارالعلوم حقانیہ سے بے پناہ محبت ہے اور یہ درحقیقت حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے علوم و ولہیت کا نتیجہ ہے اور فرمایا کہ دارالعلوم حقانیہ پاکستان بھر میں صحیح معنوں میں علوم دینیہ کی خدمت کر رہا ہے۔ پھر مولانا عبدالحق صاحب (صاحبزادہ حضرت مدظلہ) آئے، انہوں نے کہا کہ رات کو میرے والد صاحب نے آپ کے بارے میں پوری تاکید کی ہے کہ اس کا پورا خیال رکھیں۔ اور فرمایا کہ دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ جو عقیدت و محبت ہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور چائے پلائی، پھر مجھے دو کتابیں ہدیہ دیں۔ اور ایک کتاب آپ کیلئے ہدیہ دی۔ اور بخاری شریف کا ایک مصری نسخہ جو پانچ جلدوں میں ہے، دارالعلوم کیلئے دے دیا اور دیگر کتابوں کے بارے میں کہا کہ میں دوں گا۔

اس بیماری کی حالت میں جب ان کو حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ کا سلام پہنچایا گیا اور بیماری کا ذکر کیا، تو رو کر فرمانے لگے کہ ”حضرت مولانا عبدالحق صاحب میرے دل میں۔ میرا دل بے اختیار ان کو دعائیں دیتا ہے۔ وہ اپنی ہمت سے زیادہ دینی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تامہ کاملہ بخشے اور دارالعلوم حقانیہ کی سرپرستی کیلئے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ دارالعلوم کے اراکین، اساتذہ و معاونین سے مجھے قلبی محبت ہے۔ دارالعلوم حقانیہ پاکستان بھر میں میرا محبوب ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو اور تمام دینی مدارس کو ترقی اداغیار و اشراکے فتنوں سے ان اسلامی قلعوں کو محفوظ رکھے۔“

حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر یا صاحب مہار بنوری مدظلہ و حضرت بنوری بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح حرم شریف میں حلب کے مشہور بزرگ شیخ عبد القادر عینی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور اسی طرح یہاں کے ایک ممتاز بزرگ عبد العزیز بخاری سے بھی۔ ان حضرات سے دارالعلوم کے لئے دعائیں کرائیں۔ ان ہر دو حضرات نے حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ کو تسلیات و دعوات پہنچانے کا فرمایا۔ فقط والسلام

شیر علی شاہ عفی عنہ

تعارف و تبصرہ

امام اعظم اور علم الہدیت

از مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی صفحات ۸۰، قیمت پندرہ روپے، کتابت و طباعت بہترین، کاغذ کرنا علی، ناشر انجمن دارالعلوم الشہابیہ سیالکوٹ۔

امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ النعمانؒ کی محدثانہ شان اور علم حدیث میں انکی عظمت کے موضوع پر اردو زبان میں یہ تحقیقی کتاب اپنی نظیر آپ ہے۔ اردو زبان میں اس موضوع پر اتنی سیر حاصل بحث اور تحقیق مراد غالباً اس سے پہلے پیش نہیں کیا گیا۔ بقول مرتب محترم کتاب سے مقصود تو امام اعظمؒ کی محدثانہ عظمت و جلالت کو محدثین کی زبانی شاہراہ عام پر لانا تھا۔ لیکن محدثانہ شان کو نکھارنے سے پہلے مزدوری تھا کہ علم حدیث کا تاریخی تعارف، اسکی حیثیت اور تشرعی حیثیت کو بھی واضح کر دیا جائے، خدا کے فضل سے موقف محترم اپنے دونوں مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف حدیث میں امام اعظمؒ کی علمی زندگی کا کوئی گوشہ بغیر تشریح و اشارہ کے نہیں چھوڑا تو دوسری طرف علم حدیث کے نازک سے نازک مباحث پر بھی سیر حاصل مواد جمع کیا۔ تدوین حدیث عہد نبوت اور عہد صحابہ میں حدیث کا کتابی ذخیرہ تحدیث، روایت میں خلفائے راشدین کا حکیمانہ طریق کار، سنت کی اقسام طرق اور مسانید صحاح و سنن کا باب بھی فرق مراتب منکرین حدیث کے شبہات پھر حضرت امام کے سوانح اور حالات علمی کارنامے علم حدیث میں ان کے اساتذہ، جرح و تعدیل رواد حدیث، حدیث و قیاس میں تعارض، روایت بالمعنی اور اخبار آحاد وغیرہ میں امام کا طریق کار، معیار، وجوہ ترجیح اور امام اعظمؒ علم حدیث میں امام کے جلیل القدر تلامذہ۔ غرض موضوع سے متعلق کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہا جس عرق ریزی، محنت اور تتبع سے کتاب مرتب کی گئی ہے۔ وہ لائق تحسین ہے۔ کتاب نہ صرف حضرت امام کے متبعین بلکہ فقہ حنفی اور علوم حدیث سے دلچسپی رکھنے والے ہر طبقہ کیلئے مفید ہے۔ صدیوں سے مخالفین نے علم حدیث اور حضرت امامؒ کے موضوع پر جو شبہات پھیلائے ہیں۔ یہ کتاب ان سب کے خلاف حجتہ قاطعہ اور محکم جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتب جلیل اور ناشر انجمن دارالعلوم الشہابیہ کی اس وقیع سنجیدہ علمی خدمت کو قبولیت سے نوازے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ اہل علم علماء و فضلاء بالخصوص مدارس عربیہ کے طلباء اور اساتذہ اس کتاب کے مطالعہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ اور علم و تحقیق

کاکوٹی ادارہ اور کتب خانہ اس عظیم القدر کتاب سے محروم نہ رہے۔

المرآة لکشف معانی المقامات

از افادات حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علی مرحوم
مرتب مولانا حکمت شاہ کاکاخیل - صفحات ۲۹۶۔

پلنے کا پتہ :- انوار الاشاعت پشاور - یا مکتبہ رحیمیہ محلہ جنگی پشاور - (قیمت درج نہیں)

دارالعلوم دیوبند کے مولانا اعجاز علی صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے علوم عربیہ خاص طور سے عربی ادب میں خدا داد تبحر اور بصیرت سے نوازا تھا۔ علم ادب کے بعض متداولہ کتب سماہ، یقینی، پران کے شروع و حواشی موجود ہیں۔ زیر نظر کتاب علم و ادب میں ابو محمد قاسم بن علی بن عثمان الحریری البصری (م ۳۵۷ھ) کی شہرہ آفاق کتاب مقامات حریری پر مولانا مرحوم کے افادات کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے مقامات حریری کیلئے درس کے دوران ارشاد فرمائے، جنہیں حضرت مولانا مرحوم کے بعض تلامذہ نے ان ہی کے الفاظ میں قلمبند کیا۔ فاضل مرتب مولانا حکمت شاہ کاکاخیل (فاضل دیوبند) نے ان اطلاقی تقریروں کو موجودہ کتاب کی شکل دی۔ حضرت شیخ الادب مرحوم نے حسب عادت کسی لفظ کی تشریح نہیں پھوڑی اور اسکے متعلق اکثر امور استعارات، مشتقات و مبادی اوزان و مجموع اور فقہ لغت کی طرف بھی ترجہ فرمائی۔ بعض مقامات کی تشریح اور ضبط میں کچھ کمی تھی، تو مرتب نے اسکی تلافی کتاب کے دیگر حواشی سے کر دی ہے۔ زیر نظر کتاب اردو زبان میں ہے جو مقامات حریری کے ۲۰ مقالوں پر مشتمل ہے، کتاب کا مطالعہ شائقین ادب عربی طلباء مدارس عربیہ کیلئے معلومات افزا ثابت ہوگا۔ فاضل مرتب شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے درس نظامی کی ایک اہم کتاب مقامات پر ایک ممتاز، جید اور صاحب بصیرت عالم کے افادات کو محفوظ فرمایا کتاب کی کتابت و طباعت بھی غیر موزوں نہیں۔

دارالعلوم حقانیہ کی تبلیغی مطبوعات

۱۔ انسانی فضیلت کا راز - تقریر از قادری محمد طیب صاحب مدظلہ	ایک روپیہ
۲۔ ارشادات حکیم الاسلام (معجزات انبیاء وغیرہ)	پچاس پیسے
۳۔ مقام صحابہ و مسئلہ خلافت و شہادت - تقریر از شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب	ایک روپیہ
۴۔ علم کے تقاضے اور اہل علم کی ذمہ داریاں	بارہ پیسے
۵۔ میام رمضان	بارہ پیسے
۶۔ ناموس رسالت	بارہ پیسے
۷۔ خدا کی نعمتوں کے حقوق اور تقاضے - تقریر از مولانا عبد الغفور صاحب مدینہ	بارہ پیسے

شعبہ نشر و اشاعت : دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک منسلح پشاور